

ओ३म

श्री गुरुदेवकीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर

❀ जैन निबन्ध रत्नाकर ❀

द्वितीय

कस्तूरचन्द्र शर्मा रचिता

जयपुर

सम्पादक हिन्दी जैन

ने

प्रकाशित किया

सन् १९१०

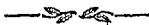
प्रथमावृत्ति १०००

यह पुस्तक चन्दूलाल छगनलाल ने अपने सिटी प्रिन्टिंग प्रेस
दालगरवाड़ा अहमदाबाद में छापा.

जैन धर्मोपदेशक न्यायाचार्य श्री १००८

प्रस्ताविक विज्ञप्ति ।

हमारे जैन समुदायमें परस्पर स्वबन्धु क्या कार्य करते हैं, उनके दिलका क्या अभिप्राय है, कौन सुखी है, कौन दुःखी है, किस देशमें किस व्यापारमें हानि है, किस मलाम, किस तीर्थकी व्यवस्था ठीक, किसकी सराब इत्यादि बातें जानने के लिये गुजरात प्रांत के सिवाय अन्य प्रांतोंमें एक ऐस हिन्दी भाषा के पत्रकी कितनी आवश्यकता थी, यह स्वयं पाठकही सोच सकते हैं। इस आवश्यकता को मिटाने के लिये सेवक कितने ही समय से उत्सुकथा पर द्रव्य के अभावके कारण हो क्या सकता था। जब योगायोग आता है तभी किसी भी कार्यके होनेमें कुछ विलम्ब नहीं जुगता। उसी प्रकार बालक हिन्दी जैनके जन्म लेनेके लिये योग आगया। वस शीघ्रही हमारी मनो कामना साफल्य होगइ और उत्काल हमारी जातिकी सेवा बजाने को यह बातक पालनेसे कूदपड़ा। जो प्रति गुरुवारको सैफडों हजारों माईल की मुसाफिरी कर सन ओरके समाचार ले आपकी सेवा म दौड़ता हुआ आ उपस्थित होता है। जब यह बालक जैन कौमका सना बजाने लगा तो इसने यह भी विचार कर लिया कि मेरे परम प्रिय पाठकों को और भी नाना भाति की पुस्तकें पढ़ने को दूँ और उनका मारजन करूँ। निस ने मेरे ब्यालु पाठक मुझे अच्छी तरह से पालें पाँसें और जाति की सेवा बजाने क लिये मेरा उत्साह बढ़ावे। बालक (हिन्दीजैन) का विचार देग हमको भी चही उत्कठा हुई की अवश्यमेव जैन साहित्य की पुस्तकें तैयार करवा करके पाठकोंके अर्पण करें, उसी उद्देश्य से विद्वज्जना से विनय कर

इस जैन निबन्ध रत्नाकर की तैयारी में लगा। मेरे परिचय में पूज्य मुनिजनों ने व श्रावक भाइयों ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर अपनी रसीली लेखनी से निबन्ध भेजना आरंभ किया, बस सामग्री तैयार कर पुस्तक के छपाने का कार्य प्रारंभ किया। हां इस स्थानपर मुझे यह कह देना होगा कि हिन्दी जैन का कार्य-शुरू हुआ तभीसे यह सेवक अकेलाही काम करने वाला था। सभी कामका भार मेरेपर था तथापि पेपर को टाइमपर निकाल कर पुस्तक की तैयारी में भी लगा रहा। इसी कारणसे पुस्तक में अशुद्धियां रह गई हैं। इसका एक कारण यह भी है कि पुस्तक की छपाई का काम अहमदाबाद में होने से इधर उधर प्रूफ आनेजाने में भी कई गलतियां प्रेसवालों की तरफ से रह गई वास्ते पाठकों से क्षमाका प्रार्थी हूं।

उपहार की पुस्तकके छपने में देरी होने का यह कारण हुआ कि दो चार लेख बहुत देर से मिले। कितने ही लेखोंका और भी आना सम्भव था पर अधिक विलम्ब होने के कारण उनकी आशा छोड़ इतने ही छाप कर यह पुस्तक आप की सेवामें हाजिर की है। हां जो लेख इस में न लिये गये वे यथा साध्य द्वितीय भाग में प्रकाशित करने का प्रयास करूंगा।

जिन २ महाशयोंने निबन्ध भेज कर मेरे उत्साह को बढ़ाया है उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आशा है कि इसी प्रकार सर्व जैन बन्धु मदत दे कृतार्थ करेंगे।

श्रीसंघ का दास,

कस्तूरचन्द्र जवरचन्द्र गादिया

सम्पादक हिन्दी जैन.

अनुक्रमणिका

न०	नाम विषय	प्रष्ठ
१	सत्त्व्व मीमासा -	१
२	गणिजी केवलचन्दजीका मक्षिप्त जीवन चरित्र	११८
३	मृत्युके बाद नुकता करने का हानिकारक रिवाज	१४७
४	मृत्यु के पश्चात् रोना पीटना हानिकार का निषेध	१६६
५	मनानिमह	२०१
६	जैन शब्दका महत्व	२०३
७	शिक्षा सुधार	२०९
८	ईश्वर भक्ति	२१९
९	देव गुरु और धर्मका स्वरूप	२९१
१०	श्रीमद् हारविजय मूरीजी महाराज का जीवन चरित्र	३०१

चित्र परिचय

- १ श्रीमद् आचाय विजयानन्द मूरी-आत्मारामजी महाराज
 २ श्रीमान् दानवीर सेठ राय सा० कसरी सिंहजी (कोटा-
 वाले) रतलाम

- ३ श्रीमद् जैन धर्मो पदेष्टा मुनि लब्धि विजय जी महाराज
- ४ गणिजी केवलचन्द्रजी महाराज
- ५ गणिजी बालचन्द्रजी खामगांव
- ६ श्रीयुत् सेठ सा० लक्ष्मीचन्द्रजी धीया प्राविर्नशियल
सेक्रेटरी श्री जैन श्वेताम्बर कानफरन्स-परतापगढ़ निवासी
- ७ श्रीयुत् सेठ सा० रतनलालजाजी सूराना रतलाम निवासी
- ८ श्रीयुत् शेरसिंहजी कोठारी सैलाना निवासी भूत पूर्व
उपदेशक श्री जैन श्वेताम्बर कानफरन्स
- ९ श्रीमद् हीरविजय सूरीजी महाराज और वादशाह अकबर

राय सा० सेठ केसरी सिंहजी

(कोटावाले) गतलाम निवामी

॥ श्री ॥

समर्पण पत्रिका ।

श्रीमान् दानवीर राय साह्य केसरीसिंहजी

(कोटावाला) रतलाम की सुसेवा में

मान्यवर महोदयजी ।

आप हमारी जाति के अप्रसर, धर्म धुरन्धर हैं । श्रीमान् सदैव धार्मिक कार्योंम तन, मन, धन से मग्न कर जातिधर्म की उत्तति करते रहते हैं । आप की कीर्ति पर प्रसन्न हो हमारे प्रजाप्रिय सम्राट् पचम जार्ज ने अपने सिंहासनारूढ होने के समय राय साह्य का वितात्र वक्षा है । वस हम भी वीर पर मात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि उत्तरोत्तर आपको सन्मान मिलते रहें, जिससे हमारी जाति उज्ज्वल अवस्था को प्राप्त हो । मैं भी आपको हार्दिक धन्यवाद दे कर, आपके खुशाली की याद गारी के लिये यह जैन निरन्धरत्नाकर नाम की छोटी सी पुस्तक अर्पण करता हू । आशा है कि आप सहर्ष स्वीकार करगे ।

भवदीय

कस्तूरचन्द गादिया

जैन धर्मोपदेशक श्री श्री १०८

मुनि श्री लखि विजयजी महाराज

॥ सत्त्व मीमांसा ॥

॥ लेखक श्रीमद्विजय कमलसूरिश्वर चरणोपासक
मुनि लब्धिविजय ॥

मिय पाठकगण ! इस दुनियामें मुख्यतया दो तरह के धर्म प्रचलित हैं। एक सम्यक्त्व धर्म और दूसरा मिथ्यात्व धर्म। इस जगत्में अनादि कालसे यह दोनों ही धर्म उपलब्ध होते हैं; और यह आपसमें ऐसे विमुख रहते हैं कि यदि एक धर्मावलम्बी जीव (मनुष्य) दूसरेसे एकही समयमें और एकही जगहपर मिले तो वे आपसमें शान्ति पूर्वक बिना कुछ उपद्रव किये नहीं रह सके। और ऐसेमें जिस धर्मावलम्बीकी शक्ति दूसरेसे अधिक प्रबलान् होती है वह अपनी सत्ता दूसरोंपर स्थापित कर देता है।

सम्यक्त्व के उदयमें जीव अपने दिनोंको बड़े सुरसे व्यतीत करता है और मरनेपरभी अच्छी गतिको प्राप्त होता है, और उस धर्म को हरदम दृश्यमान रखनेवाला प्राणी थोड़े ही समयमें मोक्ष नदपर भवरों के बीचमें पड़ी हुई अपनी टूटी फूटी

ईस्तीको पहुंचा देता है ! दूसरेका स्वभाव इससे विरुद्ध रहता है । इसलिये वह अति नीच गतिमें भ्रमण करता फिरता है, दुःख पाता है और आखिरकार नरक गतिका मेहमान बनाता है; कहांतक लिखा जावे दुनियाके तयाम दुःख इसे मिलते हैं । इसकी ऐसी प्रवृत्ता है कि अगर कोई जीव इसके उदयमें नर्क गतिके आयुष्यका बंधन कर लेवे और बादमें सम्यक्त्व आकर चाहे अपना शक्तिभर जोर लगावे, मगर उस झालतमें भी मिथ्यात्वका अभाव होनेपर भी, जीव के साथ सम्यक्त्वको उस गतिकी सैर अवश्यमेव करनी पडती है । अतः इस दुराचारी मिथ्यात्वको छोडकर सम्यक्त्वको धारण करना चाहिये । देखिये ! फिर आत्मिकताका गुल (फूल) कैसा खिलता है ? सर्वज्ञ वीतराग जिन देवके वचनोंपर चलनेसे सम्यक्त्व धर्म हांसिल होता है; और सर्वज्ञसे विपरीत होकर अल्पज्ञ पुरुषोंके मन घडित वचनोंपर चलनेसे मिथ्यात्व धर्म हांसिल होता है । सम्यक्त्व धर्मधारी प्राणियोंकी रायमें फर्क नहीं होता । इनके अंदर धर्मके बारेमें अनेकता कभी भी नहीं पाइ जाती । किन्तु मिथ्यात्वियोंमेंही अनेक भेद पाये जाते हैं । क्योंकि इनके चानी गुवानी (मत प्रवर्तक) अल्पज्ञ हुए हैं । इस लिये कोई कुछ कह देता है और कोई कुछ । देखिये ! इसी लिये सिद्धसेन दिवाकर महाराज सम्मति तर्कमें लिखते हैं कि:-

जावइया वयणपहा तावइया चेवहुंति नयवाया ॥

जावइया नयवाया तावइया चेवहुंति परसमया ॥१॥

इस बातके पढ़नेसे आप लोगोंको यह भली प्रफारसे मालूम होगया होगाकि जैनके धर्म प्रवर्तक सर्वप्रथमे । इस लिये उन्होने किसी जगहपर भूल नही की, और जितनी बात प्रतिपादन की है वे सब निष्पक्षपात तथा विरोध रहित प्रतिपादन की है । इस बातके सबूतमें एक जैनाचार्यजीका श्लोक सुनाता हूँ । जरा ध्यान लगाकर सुनलेंगे:-

बन्धुर्न स भगवान् रिषवोपिनान्ये
साक्षान्न दृष्टचर एक तरोपि चैपाम् ॥
श्रुत्वापच सुचरित च पृथग् विशेष ।
वांसगुणातिशय लोल तयोश्चिता स्म ॥

मतलब - श्री महावीर स्वामी हमारे भाड नहीं हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा बुद्धादिक कोई हमारे दुश्मन नहीं हैं, और नहीं मच्छ कर्म आदि अवतारोंमेंसे किसी एकको देखाहै । मगर तत् तत् प्रणीत सिद्धांतके वचनोंका श्रवण मनन और निंदीयासन कर और उनके चरित्रमें जमीन आम्मानका फर्क देखकर, अधिक गुणानुरागसे हमने महावीर स्वामीका

आश्रय लिया है । देखिये ! कौसी निष्पक्षता जाहिर की गई है । अब जैनकी उत्तमता दिखलानेके लिये कई एक प्राचीन शाखाओंका खंडनकर अतीव प्राचीन जैन मतका मंडन करनेको कलम उठाताहूं; मगर यहांपर प्रथम नास्तिकका खंडन करना योग्य समझताहूं, क्योंकि इनके सिवाय प्रत्येक मतवाले आत्माको मानते हैं, मगर नास्तिक सर्वथा इन बातोंसे विरुद्ध रहता है; और हमारे यहां जैन मतमें आत्मिक शक्तिको मुख्य मानकर देश विरति व सर्व विरति रूप साधन द्वारा प्रकट करना लिखा है । जब जीव घाती कर्मसे अलाहिदा होता है तब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अनंत वीर्य मय अपने स्वाभाविक स्वरूपको प्राप्तकर जीवन मुक्त दशाको प्राप्त होताहै, शेष आयुष्यको पूर्णकर अघाती कर्मका नाश करतेही साथ २ विदेह मुक्त होजाता है । वगैरः वगैरः बयान हमारे जैन शास्त्रोंमें है । इस लिये हमें आत्म सिद्धिपर ज्यादा जोर लगानेकी जरूरत है, क्योंकि “ विनामूलं कुतः शाखा ” अर्थात् वगेर मूलके शाखा नहीं होसकती है । इसलिये जबतक आत्माकी सिद्धि न होगी वहांतक हमारे यहां रुहानी तालीमपर (आत्मोन्नतिपर) गणधर महाराजके रचेहुए शास्त्र सर्वथा निष्फल होजायंगे । अतः नास्तिकोंके मतका खंडन किया जानाही चाहिये ।

अतः इस सम्बन्धमें मैं कुछ वार्तालाप नीचे लिखता हूँ ।
सर्व सज्जन ध्यान देकर पढ़ें और लाभ उठावें ।

नास्तिक—“शरीराकार परिणत भूतोंकोही आत्माका उत्पादक कारण मानना मुनासिब है. पाणीमें जैसे बबुले उठतेहैं और उसमें ही फिर लय हो जाते हैं इसी तरहसे भूतोंमें ही आत्मसत्ता पैदा होती है और भूतों के अभावमें उसका अभाव होता है । परलोकमें जानेवाला आत्मा नामका कोई पदार्थ नहीं है, अगर आप भूतोंसे अलाहिदा परलोक गत आत्म नामके पदार्थको मानते हैं तो बतलाइए ? आप प्रत्यक्ष प्रमाणसे मानते हैं वा अनुमान प्रमाणसे ? प्रथम बात यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाणसे साबित होही नहीं सक्ता है, क्योंकि नेत्रादिक इंद्रियोंसे पदार्थका साक्षात्कार होनेका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है, सो किसीने भी नेत्रद्वारा आजतक आत्माको नहीं देखा । इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध नष्ट हो सक्ता । अगर प्रत्यक्ष प्रमाणसे देखा जाता तो घट पट मट बगेरेको तरह आत्मा भी नेत्रके समीप आकर गालूम होता ।

जाम्बिक—“स्थूलोह ” “ कृशोह ” अर्थात् मैं स्थूलहूँ,
मैं कृश हूँ इस भावनासे आत्मा प्रत्यक्ष है । वरना ऐसा
कैसे प्रतीत होता कि मैं मोटा हूँ ? मैं पतला हूँ ? इत्यादि

नास्तिक-आत्मामें स्थूलता (मोटापन) वा कृशता (पतलापन) नहीं होती। क्योंकि यह बात शरीरमें देखी जाती है। इसलिये इस शारीरिक भावनाको आत्मिक भावना समझना आपकी बड़ी भारी भूल है।

आस्तिक-“याद रखना !-इस बातका जवाब मैं आगे जाकर दूंगा क्योंकि अभी मैं प्रसंग नहीं समझता। आगे जाकर मुझे आपके तोड़े हुए प्रमाणोंकी सिद्धि करना है इसलिये आपको मौका दिया जाता है। बोलना हो उतना बोल लें; बिना प्रसंगके आप बोल नहीं सकेंगे ऐसी जगहपर मैं खड़ा हो जाऊंगा।

नास्तिक-“घट महं वेद्मि” याने घडेको मैं जानता हूं। इससे आत्माकी सिद्धि होती है ऐसी प्रतीति आत्माके होने पर ही होगी। क्योंकि वगेर ज्ञानके यह प्रतीति नहीं हो सकती है और आत्माहीका ज्ञान गुण है इसलिये ज्ञान की सिद्धि आत्माके अभावमें नहीं हो सकती है। ऐसा मत कहना। क्योंकि यह प्रतीति भी शरीरमें होती है सिवाय शरीरके आत्माका साक्षात्कार नहीं होता है। अगर अनहुइ बातको मानोगे तो कल्पनाका पारावार नहीं रहेगा और प्रतिनियत वस्तुका अभाव होजायगा।

आस्तिक-मित्रवर आपका यह कहना बिलकुल वृथा है।

क्योंकि चेतनाके विना जड शरीरमें “अह प्रत्यय” (मैं हूँ ऐसा खयाल) नहीं होसकता । जैसे एक जड पदार्थहै तो इसमें अह प्रत्यय अर्थात् मैं हूँ ऐसा खयाल कभी नहीं होसकता है ।

नास्तिक—आपकी समझमें भूल है हम कम कहते हैं कि शरीर जड है, हमारा यह मानना है कि चैतन्यताके योगसे शरीर चेतनायुक्त होता है । जैसे आपलोग शरीरसे अलग आत्माको मानकर उसमें चेतनाको मानते हैं । हम बगैर आत्माकेही शरीरके कार्य ज्ञानको मानते हैं । इसलिये आपका शरीरको जड समझकर परहेजकर आत्माको मानना ठीक नहीं है ।

आस्तिक—बतलाइये । जरा शरीरका कार्यज्ञान कैसे होसकता है ? क्योंकि चेतना जीवका धर्म है न कि शरीरका ।

नास्तिक—चेतना जीवका धर्महै आपका यह कथन ठुप्याहै, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है । बगैर प्रमाणके कोई बात नहीं धानी जाती अगर बगैर प्रमाणकेही आत्माको मानोगे तो तो आकाश कुमुदकोभी सिद्ध मानना पडेगा । अतः शरीरकाही अन्वय व्यतिरेकसे ज्ञानकार्य हो सकता है । देखिये ? अब सिद्धकर दिखलाता हूँ । अन्वय उसें कहतेहैं कि हेतु के होनेपर हेतु मदका होना पाया जाता है । मसलने पुआके होनेपर आगका होना पाया जाता है । सा यके अभावमें साधनके अभावका विचार करना इसे व्यतिरेक कहतेहैं । मसलन भागके

अभावसे धुंआका अभाव मालुम करना । तथाहि

साध्य साधन भावोहि भावयोर्या दृगिष्यते
तयोरभावयोस्तमाद्विपरीतः प्रतीयते ॥१॥

मतलब उपरकी इवारतमें हल है । गौर करें ! अन्वय व्य-
तिरेकके स्वरूपको समझाकर अब अन्वय व्यतिरेकसे ज्ञानको
शरीरका कार्य्य सिद्धकर दिखलाता हूं ।

आस्तिक—अच्छा सुना दीजिये ? मैं चाहताहूं कि आप
कुछ सुनावें ताकि आगे जाकर आपके मंतव्यको मैं अच्छी
बरहसे खंडन करूं ।

नास्तिक—हमारे ध्रुव मंतव्यका खंडन आप कभी नहीं
कर सकते ।

आस्तिक—इस बातसे क्या लेना लोग खुदही हमारी तु-
घारी युक्तियोंसे जान लेंगेकि किसकी युक्ति प्रबलहै । इस
लिये अब प्रस्तुत विषयको श्रवण कीजिये !

नास्तिक—हम शरीरके कार्य्य ज्ञानको इस लिये मानते हैं
कि जबतक शरीर है तब तकही ज्ञान है । शरीरके नाश होने पर
ज्ञानका भी नाश हो सकता है ! इसका प्रमाण इस प्रकार है—

यत्खलु यस्यान्वयव्यतिरेकावनुरोति तत्तस्य कार्य्यम् ।

यथाघटो मृत्पिण्डस्य शरीरस्यान्वयव्यतिरेकावनुकरो-
ति चैतन्यं तस्मात् तत्कर्तृत्व । इत्यादि

अर्थ:-जो पदार्थ जिसके साथ अन्वय व्यतिरेक रूप
उभयतया सम्बन्ध रखताहै वो उसका कार्य होता है । मसलन
मिट्टीका कार्य घटा कहलाताहै क्योंकि बगेर मिट्टीके घटा नहा
वन सकता । अत मिट्टीके होनेपर घटा होताहै और घट विवर्ति
मृत्तिकाके अभाव होनेपर घटकाभी अभाव होताहै । इससे सा-
वित हुआकि घट मृत्तिकाके साथ अन्वय व्यतिरेकका, और
मृत्तिकाका कार्य है । ऐसेही चैतन्यभी शरीरका अनुकरण
करता है । क्योंकि शरीरके अतिस्तत्वमें ज्ञानका अस्तित्व
होता है और शरीरका अभाव होनेपर चैतन्यकाभी, अभा
व होताहै । इसलिये चैतन्य शरीरका कार्य है । अन्वय व्यति
रेकसे कार्य कारण भाव जाना जाता है । जैसे आगका कारण
लकड़ी है और आग उसका कार्य है । इसलिये लकड़ीके होने-
परही आग पैदा होती है और लकड़ीके अभावसे आगकाभी
अभाव होता है । इससे यही सावित हुआ कि अन्वय व्यतिरे
कका कार्य आग लकड़ीके कार्यके समान है । लकड़ाके हो-
नेपरही आगके होनेको अन्वय कहते है, इसका मतलब यह
हुआकि किसी जगहपर कोईभी आदमी क्यों नचला जावे
काष्ठ प्रमुख साधनके बिना आग कभी नहीं पैदाहो सकती ।

ये अन्वय हुआ और व्यतिरेक उसका नाम है कि काष्ठ प्रमुख साधन न हो तो कहदेना कि आगभी नहीं हो सकती । इसी तरहसे शरीर ज्ञानका कारण है और ज्ञानकार्य्य है । क्योंकि शरीरके होनेपर चैतन्यकी उपलब्धि होती है और इसके अभावमें ज्ञानाभाव मालूम होता है । “ अतःसिद्धं शरीरस्य कार्य्यं ज्ञानमिति ” वस इससे ज्ञान शरीरका कार्य्य सिद्ध होगया ।

आस्तिक—आपका यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि मुडदे के शरीरकी हस्ति होनेपरभी चैतन्यका अभाव मालूम पडता है । अतः अन्वय व्यतिरेकपणे शरीरका कार्य्य ज्ञान नहीं हो सक्ता ।

नास्तिक—आपका कथन बिलकुल अनुचित है क्योंकि वायु और तेज दो पदार्थोंका मुडदेके शरीरमें अभाव होनेसे उसको हम शरीरही नहीं मानते हैं; वो तो थोथ मालूम पडता है । इसलिये चैतन्योपलब्धि नहीं होती । विशिष्टभूत संयोगकोही हम शरीर मानते हैं । क्योंकि अगर सिरफ शरीराकार मात्रमें ही चैतन्यता मानी जावे तो फिर दिवारपर चित्रे हुए घोडे हाथी बेल मनुष्य वगैरेके चित्रोंमेंभी चैतन्यताका प्रसंग आवेगा, इससे शरीरकाही कार्य्य चैतन्य ठीकहै । अतः चेतना संयुक्त शरीरमेंही “ अहं प्रत्यय ” (मैं हूं ऐसा खयाल) पैदा होता है, इस लिये प्रत्यक्ष प्रमाणसे आत्मा सिद्ध नहीं होता है । अनुमान नीचे मुजब समझें ! तथाहि

नास्त्यात्मा अयन्ता प्रत्यक्षत्वात् । यद्यत्यन्ता प्रत्यक्षं तत्रास्ति, यथा खपुष्प । यच्चास्ति तत् प्रत्यक्षेण गृह्यते एव यथाघट' ॥ मतलब—अत्यन्त अप्रत्यक्ष होनेसे आत्मा नहीं है। क्योंकि जो अप्रत्यक्ष है वो चीजही नहीं है। जैसे आकाशका फूल। जो चीज प्रत्यक्ष है वो दिखलाइभी देती है जैसे घड़ा। परमाणुभी अप्रत्यक्ष है लेकिन वे जत्र घटादिकु कार्यमें परिणत होते है तत्र दिखलाइ देते है। मगर आत्मा किसी सूत्रमें प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये अत्यन्त प्रत्यक्ष यह विशेषण दिया गया है। इससे परमाणुमें व्यभिचार नहीं आता है।

अनुमानसेभी आत्मा सिद्ध नहीं होता। क्योंकि “ लिङ्ग लिङ्गि सन्न्य स्मरण पूर्वक ह्यनुमान ” मतलब साध्य साधनके सप्रथमा स्मरण ज्ञान जत्र होता है तत्रही अनुमान होता है। जैसे पेइतर महानस (रसोडा) में आग और धुआका सप्रथम अन्नय व्यतिरेकवाली व्याप्तिसे प्रत्यक्ष देखेगा कि ठीक है। जहा धूम होता है वहा आग जरूर होती है, और जहा आग नहीं होती वहा धुआ व्याप्ति ज्ञान होनेके बाद किसी उपराने या पहाडकी कदरामें आकाशको अवलोकन करती हुइ धूम लेखाको देखकर पूर्ण दृष्ट (पहले देखा हुआ) आग धुआके सप्रथको याद करता है, कि जहां जहां मैंने धुआको देखाया वहा वहा आगभी होती थी जैसे कि रसोडेमें। यहापर भी धुआ मालूम होता है इस लिये आग जरूर होगी। इस तरह

से हेतुका ग्रहण करना और संबंधका स्मरण करना इन दो बातोंसे अनुमान पैदा होता है । हेतुके व्याप्ति ज्ञानके प्रत्यक्ष होनेपर अनुमान होता है । इसलिये मंत्यकी इल्मदानोंने अनुमानका एक हिस्सा प्रत्यक्ष माना है । जब कोई भी हिस्सा जिस बातका प्रत्यक्ष नहीं होगा वो बात अनुमान पथमें कभी नहीं आ सकेगी । इसलिये आत्माका कोई हिस्सा प्रत्यक्ष न होनेकी वजहसे अनुमानसे भी आत्माकी सिद्धि नहीं होसक्ती है ।

आस्तिक—सामान्य तो दृष्टानुमानसे (साधारण तोर-पर देखे हुए अनुमान) सूर्यकी गतिकी तरह क्या आत्माकी सिद्धि नहीं हो सक्ति है ? यथा ॥ गति मानादित्यो, देशान्तर प्राप्ति दर्शनात् । देवदत्तवत् इति यतोहन्त देवदत्ते दृष्टान्त धर्मिणि सामान्येन देशान्तर प्राप्तिर्गति पूर्विका प्रत्यक्षेणैव निश्चिता सूर्योपि तत् तथैव प्रमाता साधयति—इति युक्तं ॥ देवदत्तकी तरह देशान्तरमें प्राप्ति होनेसे जैसे सूर्य गतिवाला है । यहांपर देवदत्तका दृष्टांत ठीक है । क्योंकि देवदत्तकी दूसरे देश प्राप्ति प्रत्यक्ष चलनेसे निश्चित है इससे सूर्यकी गतिका अनुमान होता है, ऐसे सामान्य दृष्टानुमानसे आत्माकी सिद्धि हो जावे तो क्या हरकत है ?

नास्तिक—क्यों नहीं हरकत जरूर है । क्योंकि देवदत्तकी गति तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे निश्चित है । आत्माकी सिद्धिमें कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है ।

आस्तिक—आगम प्रमाणसे तो आत्माकी सिद्धि जरूर हो सकती है। क्योंकि अविवादास्पद वचन कहनेवाले आप्त पुरुषने शास्त्र रचे हैं। इस लिये आपको चाहिये कि आगम प्रमाणका सादर स्वीकार करें।

नास्तिक—नहीं जी नहीं, हम इस बातको कभी न स्वीकारेंगे। क्योंकि ऐसा कोईभी पुरुष नजर नहीं आताहै कि जिसके तमाम वचन अविस्वादी होसकें, और आगम परस्पर विरुद्ध होतेहैं। एक आगम कुछ कहताहै, तो दूसरा कुछ कहताहै, झट भरम पड जाता है कि कौनसा आगम सचाहै और कौनसा झूठा। इस तरहके सदेह रूप अग्नि ज्वालासे आगम ज्ञानके दग्ध होनेसे आगम ज्ञानसे भी आत्मसिद्धि बतलाना त्रिलकुल हिमाकत (मूर्खता) में टाखिल है, और अपने दिलमें आप यहभी घमड न रखें कि उपमान प्रमाणसे आत्मसिद्धि हो सकेगी। क्योंकि उपमान उस्का नाम है कि जैसे किसी शरसने किसीसे पूजा क्यों जी ! रोष कैसा होता है ? उसने जवाब दियाकि मार्निदगो (बैल) के मालूम होता है। इस उमाको श्रवण कर बोही आदमी किसी दिन जगलमें गया। आगे चलकर देखता है तो रोझ आ रहाथा उसने इस प्राणीको कभी नहीं देखाथा मगर फिरभी उसे इत्तम हासिल हुआ। क्योंकि उसने उरफा आकार गोसदृश देखा तो झट मुनी हुई बत या— आर कि “गोम-

दशोगवयः” अर्थात् मानिंद गोक गवय (रोझ) होता है । इससे समझ लिया यह रोझ है । जीवके लिये इस तरहका उपमान प्रमाण तीन जगत्में नहीं है कि जिससे जीव उपमित हो सके । अगर कहा जावे कि कालाकाश दिगादिक जीव तुल्य हैं तो यहभी ठीक नहीं । क्योंकि इन पदार्थोंकाभी निश्चय नहानेसे इन्हेंथी तद्वत् समझें, और अर्थापत्तिसेभी आत्मा सिद्ध नहीं हो सक्ता है । क्योंकि अर्थापत्तिका स्वरूप ऐसे लिखा है कि, जैसे किसीने कहा कि “ पीनोदेवदत्तः दिवसान भुङ्क्ते (भुङ्क्ते) ” अर्थात् लष्टपुष्ट देवदत्त दिवसमें नहीं खाता है; तो इससे साबित होता है कि रात्रि को खाता होगा । क्यों कि वगेर खानेके लष्टपुष्ट नहीं हो सक्ता है । यहांपर पीन (लष्टपुष्ट) इस विशेषणने जवरदस्ती रात्रिको खाना साबित किया, तो आत्मसिद्धिके बारेमें कोई अर्थापत्तिरूप प्रमाणभी नहीं है कि जिसके बलसे आत्माकी सिद्धि की जावे । पूर्वोक्त पांच प्रमाणोंसे रहित होनेसे आकाशके फूलकी तरह आत्मा नामकाभी कोई पदार्थ मौजूद नहीं है । अगर है तो प्रमाणद्वारा बतलाइये-?

आस्तिक-बडी खुशीका वक्त है जो आपने मुजको सर्वथा बोलनेके लिये मौका दिया । अब जरा अच्छी तरहसे कानोंका मैल निकालकर एकाग्र चित्तकर श्रवण करें । मगर इतना याद रहे जिस तरहसे मैं आपकी तहरीरको बढानेको हरदम अपनी

चातको कमजोर रखकर मौका देता रहा इसी तरहसे आपभी प्रसंगोपात खड़े हो जाया करिये ! और मुझे मौका दीजिये । मगर आप अपने पक्षको कमजोर न रखें जितना जोर लगाना हो उतना बेशक लगा दीजिये ! कमजोरी नहीं दिखलानी ।

नास्तिक-प्रिय मित्र ! आप बेशक जोर लगायें हमने तो अच्छी तरहसे आपका मतव्य खंडित कर दिया है । अब आप अपने मतव्यका महन कर प्रसंग पाकर मैं बीचमें सवालो जवाब करनेको हरदम तैयार हू ।

आम्ति-प्रत्यक्ष प्रमाणसेही आत्माकी सिद्धि हो सकती है इस लिये प्रथम कहाथा कि पंचभूतोंके सिवाय आत्म नामका पदार्थ नहीं है, आपका यह तथन सर्वथा असत्य है । देखिये ! “सुरामहमनुभवामि” इसका मतलब यह है, मैं सुखका अनुभव कर रहा हूँ । यद्यपि हर एक समज सकता है कि सुख ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूँ यानि सुख जाणने शायक है और मैं जाननेवाला हूँ । सुख अलाहिदा पदार्थ है और जाणनेवाला अलाहिदा पदार्थ है । अतः सुराको जानना चैतन्य गुण विशिष्ट आत्माकाही काम है । यह प्रत्यय (विश्वास) मिथ्या है ऐसा न समझें । यत इस्का कोई बाधक नहीं है । जो इस बातको मुखालफ बनकर न झूठी सिद्ध कर सके, और न इसमें किसी तरहका सदेह है । क्योंकि सशय दोकोटीके मिलनेसे बनता है । इसी तरहका लक्षण वादि

देवमूरि महाराजने प्रमाणनयतत्त्वलोकांकारमें वयान
क्रियाहै । तथाहिः—

साधक बाधक प्रमाणाभावाद नव स्थितानेक कोटि संस्पर्शि ज्ञानं संशयः

मतलव जिस ज्ञानको साधक व बाधक इन दोनों
प्रमाणोंमेंसे कोइभी लागु न पड सके, ऐसा अवस्थाहीन अनेक
कोटी (दोकोटी) को अवलंबन न करनेवाला ज्ञानहो उसको
संशय कहतहै । जैसे दूरसे टूंटको देखकर भ्रांति पडती है कि यह
क्या पुरुषहै । अथवा टूंटहै । इस अवस्थामें उभय कोटी रहती है
और उसवक्त कोइ नियामक प्रमाण नहीं होता । सो यहांपर
“ अहं सुख मनुभवामि ” इस जगहपर उभय कोटीका अभाव
होनेसे संदेहभी नहींहै, और इस प्रकारके प्रत्ययको अनालं-
वन माननाभी ठीक नहीं । क्योंकि इसको अनालंबन मानोगे
तो फिर रूप ज्ञानरस ज्ञान वगैरेको भी अनालंबन मानना पडेगा ।

नास्तिक—“ अहं सुख मनुभवामि ” इस किस्मके प्रत्यय
(ज्ञान)का आलम्बन करके हम शरीरको मान लेवें तो क्या हर्जहै ?

आस्तिक—हर्ज क्यों नहीं ! शरीर किसी सूरतभी आलं-
वन नहीं होसक्ता । क्योंकि इस प्रकारके अनुभवकी पैदायश
ब्रह्मकारके कारणोंकी अपेक्षा वगैरे आन्तरिक वृत्तिके व्यापारसे

होती है । इस लिये शरीरसे अलाहिदा इसके आलयनभूत बोद्ध-
ज्ञानान पदार्थ स्वीकारना चाहिये । जो ज्ञाता उन सभे से
बस ऐमा आत्माही होसक्ताहै और यहभी याद रह । जिस
चीजका गुण प्रत्यक्ष होताहै वो चीज तो स्वतः प्रत्यक्ष होजायगी ।
मसलन घटका रूप प्रत्यक्ष होताहै तो घटका प्रत्यक्ष तो आपही
माना जाताहै । इसी तरहसे आत्माका गुण ज्ञान जब प्रत्यक्षहै
तो आत्माको तो आपही प्रत्यक्ष मानना पडेगा । वस इससे
साबित हुआ कि आत्मा प्रत्यक्षहै ।

नास्तिक-म पूर्ण शरीरको चेतनाके योगसे सचेतन सिद्ध
कर चूका है, इसलिये सप्रकाम शरीरसेही मैं मानता हू ।

आश्रित-देवना प्रिय ! तेरा यह कहना ठीक नहीं है ।
योंकि चेतनाके योग होनेपरभी स्वयं चेतन होगा उसकेलिये
ही अहं प्रत्यय मानना योग्य है नकि अचेतनके लिये । मसलन
घडेपर हजारों चिरायोंकी रोगनी गिरने परभी स्वयं अमका-
शक घट कभी मकाशक नहीं बन सक्ता । लेकिन दीपकही मपर-
शक कहलायगा । इसीतरह चेतनाका योग होनेपरभी गूढ अ-
चेतन शरीर ज्ञाता सिद्ध नहीं होसक्ता । किन्तु आत्माही ज्ञाता
(जाननेवाला) कहलायगा । इसलिये अहं प्रत्ययसेही आ-
त्माकी सिद्धि होयगी । मतगइये, अरु नानमी बात
असबित रही ।

नास्तिक—प्रथम मैंने कहा था कि “अहं स्थूलः” “अहं कृशः” यह प्रत्यय शरीरमें होता है नाकि आत्मामें। इसका क्या जवाब है ?

आस्तिक—देखिये ! मैं स्थूल हूं, मैं कृश हूं इस बातकी अतीतिभी आत्मासेही होगी। हां वेशक आत्मा स्थूल व कृश नहीं होता मगर पतले व मोटे शरीरको जानने वाला होता है। अगर वगेर आत्माकेही यह विचार पैदा होतातो फिर मुडदा भी इसी तरह विचारता कि मैं स्थूल हूं या कृश हूं, जिंदा हूं या मरा हूं ? मगर मुडदेमें यह खयाल कभी नहीं आता। इसलिये सर्व कार्य्य गमना गमनादिक चेष्टाका कर्ता आत्माकोही मानना पडेगा।

नास्तिक—ठीक है, आपकी दलीलको मैं मानता हूं मगर आप हमारी पीछेकी दलीलोंको भूलगये हो ऐसे मालुम देता है। क्योंकि हमने पेठर साबित कर दिखलाया है कि अन्वय व्यतिरेकसे शरीर चैतन्यका कारण है फिर झगडा किस बातका करते हो ?

आस्तिक—महापंडितजी ! जरा विचार देखते तो आपको स्थाफ मालुम पडता कि अन्वय व्यतिरेकसे शरीर जानका कारण कभी नहीं हो सक्ता है। इसलिये कि शरीरके साथ चैतनाका अन्वय व्यतिरेकवाला तालजुक नहीं है। देखिये ! इसी

वातको जतगते है। मिय पाठकगण ! नास्तिकने कहाथा कि
 “शरीर होताहै तो चैतन्य होताहै और शरीरका अभाव होताहै
 तो इधर चैतन्यकाभी अभाव उपलब्ध होताहै ” इस अकलसे
 ग्विलाफ वातको कौन मजूर करेगा ? क्योंकि अगर चैतन्यका
 कारण शरीरहै तो फिर मन्त्राले मूर्खबाले और सोये हुए प्रा-
 णिम पाच भूत करके युक्त (वायु तेज सहित) शरीरके होने-
 परभी वेमा चैतन्य क्यों नहीं मालुम देता है ? कई गोटे
 शरीरवाले बेमरुफ होते ह और कई पतले शरीरवाले अकल
 मन्त्र होते है। इसलिये अन्यय व्यतिरेक तथा चैतन्य शरीरका
 कार्य नहीं होसक्ता है।

क्योंकि जरा देख लें ! आग लकड़ीका कार्य है तो जहा
 लकड़ीयें बहोतसी पाडजाती ह। जहां आग ज्यादा भडक उठ-
 ती है और जहा लकड़ीयें थोडी डकटो को होती है वहा आ-
 गभी रोडीही पैग होती है। मतलब थोडी लकड़ीयें मिलनेपर
 रोडी और बहोत उम्मीय मिठनेपर बहोत आग होती है।
 क्योंकि आग लकड़ीयोका कार्य है। इसी तरहसे अगर ज्ञानको
 आप शरीरका कार्य मानने हो तो जिसका शरीर मृल
 (मोटा) है उम्को ज्यादा ज्ञान होना चाहिये। और जिसका
 शरीर ऋग है उम्को कम ज्ञान होना चाहिये, मगर इससे वि-
 परीत योभी मकहड जगहपर देखने ह। इसलिये नास्तिकका
 कहना बिलकुल वृथाहै।

नास्तिक—आपने प्रिय पाठकगणको जो सुनाया सो सुन लिया । आपने प्रिय पाठकगणको क्यों याद किया ? क्या मध्यस्थ टोलतेहो ? कोई जरूरत नहीं मुझेही आप मध्यस्थ समझे । मैं तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति करनेको उपस्थित हूं नाकि वितंडा वाद करनेको । इसलिये आप मुझे यह बतलावे कि भूतोंका चैतन्य कार्य्य नहीं है किंतु आत्माकाही गुण चैतन्य है । इस बातको किस प्रमाणसे सावित करते हो सो जरा सुना दीजिये ।

आस्तिक—प्रथम भूतोंका कार्य्य चैतन्य किसी मूरत नहीं होसक्ता । बतलाइये ! किस प्रमाणसे सावित करते है । अबल प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो होही नहीं । अब रहा. सां व्यवहारिक प्रत्यक्ष (इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञानका नामहै) सो इसकी अतीन्द्रिय विषय में प्रवृत्तिही नहीं होसक्ती है, और चैतन्य अरूपी होनेसे अतीन्द्रिय (इंद्रियोंके विषयमें न आसके ऐसा) है । फिर आप कैसा कह सकते हैं कि चैतन्य प्रत्यक्ष प्रमाणसे भूतोंका कार्य्य है । क्योंकि सां व्यवहारिक प्रत्यक्ष स्वयोग्य सन्निहित और रूपी पदार्थको ग्रहण करता है सो चैतन्य अमूर्त्त (अरूपी) पदार्थ है । इसलिये इसको ग्रहण योग्य नहीं होसकता है ।

नास्तिक—“ श्रुता ना महं कार्य्य ” अर्थात् भूतोंका मैं कार्य्य हूं इस प्रकारसे भूतोंका कार्य्य चैतन्य प्रत्यक्ष ग्राह्य है ।

क्याकि आपनेभी “ अहं मुखं मनुभयामि ” में सुखदा अनु-
कर रहाहूँ, इस बातका प्रमाण देकर आत्माकी प्रत्यक्ष प्रमाणसे
सिद्धि कीयी । हमभी इसी तरहसे कह सकते हैं । बतलाइये ।
क्या दर्ज है ?

आम्तिर--हमारी तरफ आप “ भूतानामहं कार्यं ” भूतोंका
मे कार्य है, ऐसा नहीं कह सकते हैं । क्योंकि कार्य कारण
भाव अन्वय व्यतिरेकसे जाना जाता है । सो आपके मतमें भूत
और उम्के कार्य चैतन्यसे अतिरिक्त (अलाहिदा) कोई माता
(जाननेवाला) पदार्थ नहीं है । जिससे जाना जाये कि ठीक चैतन्य
भूतोंका कार्य है । अगर इनदोनोंसे तीसरा अलाहिदा कोई ज्ञाता
मानलिया जाये तो सो आत्माही सिद्ध हो गया ! फिर मगज
रोगी किस बातकी करते हो ” इसलिये आपके मतमें कार्य कार-
णकी पहिचान करने वाले तीसरे पदार्थके न होनेकी वजहसे
प्रत्यक्ष प्रमाणसे भूतोंका कार्य चैतन्य कभी सिद्ध नहीं होसक्ता ।
अनुमानसेभी चैतन्य भूतोंका कार्य सिद्ध नहीं होसक्ता । यत
आप अनुमानका स्वीकारही नहीं कर सकते हैं “ प्रत्यक्षमेवैक
प्रमाण नान्यदिति वचनात् ” यानि प्रत्यक्षही एक प्रमाण है
अन्य नहीं । ऐसा स्थान करनेसे अगर फर्जी तोरपर आप अ-
नुमानको मानभी लेंव तोभी आपका मनोरथ सिद्ध नहा हो
सक्ता । नेम्बिये ! आपका कहना है कि “ ननुकायाकार
परिणतेभ्यो भूतेभ्यश्चेतय समुत्पद्यते तद्भाषणं चैतय भा-

वात् । मद्भागैभ्यो मद् शक्तिवत् ” भावार्थः—कायाकार परिणत भूतांसे चैतन्य पैदा होता है तद्भावमेंही चैतन्यका सद्भाव होनेसे मद्भे अंगमें मद्शक्तिकी तरह इस अनुमानसे भूतांका कार्य्य चैतन्यको सिद्ध करते हो मगर यह अनुमान ठीक नहीं है । क्योंकि “ तद्भाव एव चैतन्य भावात् ” याने भूतांका अस्तित्व होनेपरही चैतन्य होनेसे यह हेतु (सबब) अनेकान्तिक है । यतः मृत अवस्थामें शरीराकार भूतांके होने परभी चैतन्यका अभाव होनेसे हेतु सिद्ध है ।

नास्तिक—पृथ्वी, पानी, आग, हवा, इन चार भूतांके इकट्ठे होनेपर चैतन्य पैदा होता है; सो मृत शरीरमें आग हवाके न होनेसे चैतन्य मालूम नहीं होता ।

आस्तिक—यहभी एक आपका गलत खयाल है । क्योंकि मृत शरीरमें पोलाड होनेसे वायुकी संभावना जरूर होती है, अगर वहां वायुकी विकलतासे चैतन्य नहीं मालूम होता है तो वस्त्यादिकके जरीये वायुका संचार करनेपर चैतन्य मालूम होना चाहिये मगर होता नहीं । इससे सिद्ध है कि भूतांसे चैतन्य नहीं हो सक्ता है ।

नास्तिक—और किस्मके वायुके संचारसे कुछ नहीं हो सक्ता । प्राणापान (श्वासोश्वास) रूप वायुकी जरूरत है । सो ऐसे वायुके अभावसे चैतन्योपलब्धि नहीं होसक्ती ।

आस्तिर-यह भी बात अघटित है । क्योंकि अन्य व्य-
तिरेकताका अभाव होनेसे प्राणापान (श्वासो वासादि) भी चै-
तन्यका कारण नहा होसकता । उमल्लिये कि जब मरण अवस्था
नजनीक आती है तत्र अतिदीर्घ प्राणापान (श्वात्तोश्वास)
के होनेपर भी चैतन्यकी न्यूनताही देनी जाती है, और मन,
वचन, कायाके योगको रोककर प्राणापानका निरोध करनेवाले
योगीयोग प्राणापानके अल्प हो जानेपरभी चैतन्यकी वृद्धि
देनी जाती है । इससे साबित होता हैकि प्राण और अपानभी
चैतन्यके कारण नहीं हो सके है ।

नास्तिर-मुडदेमें आगका अभाव होनेसे वायुके संचार
करनेपरभी चैतन्य नहीं हो सक्ता ।

आस्तिर-वाह ! सुन मुनाया, आपने दिलमें तो यह कु-
तर्क पडी पहाट जैसी मालूम होती होगी मगर याद रहे, ह-
मारे पास तो एक जरा (परमाणु) तप मात्रूम देती है । मुन
लीजिये ! अगर आगके अभावसे चैतन्य प्रकट नहीं होता तो
जिस वक्त मुडदेको चितामें डालते हैं, जहाकि आग धरत धरत
करती उडलती है उस वक्त फौरन चैतन्य पैदा होजाना
चाहिये, और चितासे उडकर भागना चाहिये । मगर भागे
कहाँसे ! जीवात्मा तो परलोकमें पहुच गया फिर भागेगा कौन ?
इससे आपको अच्छी तरहसे मालूम होगया होगाकि आपके

रुमान धर्मी भाई खुंही अपनी गप्पे शप्पे मारकर काम चलाते हैं ।

नास्तिक—यह तो ठीक कहा मगर औरभी कोइ दलील पेश करें ।

आस्तिक—लो सुन लो । प्रथम वायु तेजके अभावसे चैतन्य नहीं मालूम होताहै । इस बातपर बहोतसे प्रमाण देकर आपको झूठे सिद्ध किया और मरनेपरभी पांच भूतोंका एकीभाव हो सक्ता है यह बतलाया । मगर अब फर्ज करोकि आप सचे हैं और वायु तेजके अभाव होनेसे चैतन्य नहीं पैदा होता । इस बातको सच्ची मान ली जावे तोभी आपकी बात सिद्ध नहीं हो सक्ति ।

क्योंकि कुछ कालके बाद उसी मृत शरीरमें कीड़े पैदा होते हैं, बतलाइये ? उनमें कैसे चैतन्य पैदा होता है ? अगर उनमें हवा और तेज तत्त्वके प्रकट होनेसेही चैतन्य पैदा होता है तो यह कैसे सिद्ध हुआकि शरीरमें तेज हवाके न होनेसे चैतन्य नष्ट होता है । क्योंकि तुम्हारे मतके मुताबिक शरीरान्तर्गत कीटोंका पैदा होना तबही माना जायगा जबकि हवा और तेज तत्त्व मिलेंगे ।

जब हवा और तेज तत्त्व का शरीरमें संचार मानोगे तो कीटोंके साथ मानुषी शरीरके अंदरभी गमनागमनादिक

चेष्टायें खड़ी होनी चाहिये । मगर होती नहीं । वस इससे आपकी तमाम अज्ञानताको लोग खखूनी समझ सक्ते हैं तो भ्रम क्या समझाउगा । ऋतु भूतमात्रको चैतन्यका कारण माननाभी एक ह्यमाकृत (बेप्रकूफी) है । क्यों कि कारणमें कुछ फर्क न होनेकी वजहसे जहा भ्रम होगा वहा चैतन्य मानना पडेगा । क्या कि चैतन्य जन्य है और भूत जनक है । इस लिये हमेशह घटादिकमें भी पुरुषकी तरह व्यक्त चैतन्य की पैदायश होनी चाहिये, और ऐसा होनेपर घट और पुरुषमें कोई विशेषता नहीं रहेगी ।

नास्तिक-प्राणापान सहित शरीराकार भूतोंको हम चैतन्यका जनक मानते हैं, इसलिये पूर्वोक्त दोष नहीं आता है ।

आस्तिक-जापका यह कथनभी भस्म में घी डालनेकी तरह निष्फल है । यतः आपके मतमें भूतोंका शरीराकार परिणामही नहीं हो सक्ता है । देखिये ! सोही घतलाते हैं । उस कायाकार परिणामका कारण कहिये । पृथ्वी आदिक भूतोंको मानते हैं ? या कोई अलाहिदा निमित्त मानते हैं ? अथवा तो अहेतुक मानते हैं ?

प्रथम पक्षको तो ग्रहणही नहीं करसक्ते हो । क्योंकि पृथिव्यादिक भूत हरएक जगहपर मालुम होते हैं । इससे सर्वत्र कायाकार परिणाम उपलब्ध होना चाहिये । अगर कहोगे पृथ्वी आदि भूतासे अलाहिदा कोई कारण है, जिससे शरीरा-

कार भूतोंका परिणाम होताहै तोभी ठीक नहीं। क्यों कि ऐसा स्वीकारने पर आत्माही स्वीकार लिया गया और इससे आत्मसिद्धि रूप पाश फिर आपके गलेमें आगिरा। जिस्में बद्ध होकर भागना मुश्किल हो गया अदादाह!! इस दूसरे विकल्पने तो खूब आपको जकड लिये जरा धाँसे खोलकर पाँवकी तरफतो निगाह करेकि किस कस्मकी दला पड़ी है।

नास्तिक-नहीं मैं दूसरे विकल्पको नहीं मानता हूँ नल-तीसे मुख खुल गया! और झट यह विकल्प निकल गया! इस लिये अब मैं इससे इनकारी हूँ; और अहेतुक रूप तीसरे विकल्पका स्वीकार करता हूँ। बतलाइये! इसमें क्या दोष है?

आस्तिक-शरीराकार परिणामको अहेतुक माननाभी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर अहेतुक मानोगे तो आकाश कु-मुम, बंध्यापुत्र, गर्दभ वृद्ध आदिके सद्भावकाभी प्रसंग आवेगा। इसलिये मेरी इस नसीहतको याद रखेंकि अकलमंद लोग बगेर दलीलके किसीभी बातको मंजूर नहीं कर सक्ते? और अहेतुक पदार्थके माननेसे “सदा भावादिकां” प्रसंग आवेगा।

“नित्यं सत्त्वं मसत्त्वं बाहेतोरन्यानपेक्षणादिति वचनात्”

इसलिये तुम्हारे मानने मुजब भूतोंका शरीराकार परिणाम होनाही असंभवित है। इससे आपकी अच्छी तरहसे तसल्ली होगइ होगीकि ठीक भूत चैतन्य जनक नहीं होसक्ता

किंतु जीवात्माका गुण है ।

नास्तिक-आपका कहना ठीक है आपने हमारे मतव्यक्त वरानर राडन कर दिया । मगर जितना जौंग हमारे मतव्यक्के सटनमे लगया उतना व-उससे अधिक अपने मतव्यक्के मडनमे लगाइये और आत्माको अच्छी तरहसे प्रत्यक्षादि प्रमाणसे सिद्ध कीनिये ।

आस्तिक-लीजिये, आत्मा प्रत्यक्ष है इसके गुण चैतन्यके प्रत्यक्ष होनेसे जिसका गुण प्रत्यक्ष है वो गुणीभी प्रत्यक्ष होता है । प्रयोग ऐसे है-“प्रत्यक्ष आत्मा स्मृति जिज्ञासादि तद्गुणाना स्वसवेदन प्रत्यक्षत्वात् । इह यस्य गुणाः प्रत्यक्षाः सप्रत्यक्षः दृष्टः यथाऽष्ट इति प्रत्यक्ष गुणश्च जीवस्तस्मात् प्रत्यक्षः ” ॥

मतलब-स्मरण ज्ञान व जिज्ञासादि (जाननेकी इच्छा) आत्माके गुणोंके प्रत्यक्ष होनेसे आत्माभी प्रत्यक्ष है । क्यों कि जगत्में यह एक साधारण नियम है कि जिसका गुण प्रत्यक्ष है उस गुणका धर्ता गुणीभी प्रत्यक्षही होताहै । यत नगैर गुणीके गुण नहा रहसक्ता-“ यत्रैव योदृष्टगुणः सतत्र, कुभादि वन्निष्पतिपक्षमेतदिति वचनात् ” जैसे घटको जिस जगहपर देखतेहैं उसको रूपादि गुणभी उसी जगहपर होते हैं । इसलिये जब गुण प्रत्यक्ष होताहै तो घटभी प्रत्यक्ष होता है । इसी तरहसे स्मरण ज्ञान हमें प्रत्यक्ष होता है कि इस वक्त मैं

फलानेको याद कर रहा हूँ । इसीतरह जिज्ञासादि अनुभवभी साक्षात् होता है तो इन गुणोंका आधार आत्मा अप्रत्यक्ष कैसे होसक्ता है । जैसे आकाशका गुण शब्द मगर आकाश प्रत्यक्ष नहीं है ।

नास्तिक—हम इस बातको मानतेहैं कि स्वरूप ज्ञान वगेरा आत्माके गुण प्रत्यक्ष है मगर आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होसक्ता है । क्यों कि यह कोई नियम नहीं है कि जिसका गुण प्रत्यक्षहो उसका गुणीभी प्रत्यक्ष होसके !

आस्तिक—कौन कहता है ? नियम नहीं है यह बराबर नियमहै कि जिसका गुण प्रत्यक्ष है उसका गुणी अवश्यमेव प्रत्यक्ष रहेगा । आपने आकाशमें व्यधिचार दिखलाया तो आपकी समझका फर्क है । कौन कहता है आकाशका गुण शब्द है ? शब्द पुद्गलका गुण है इंद्रियका विषय होनेसे रूपकी तरह अगर इस बातका अच्छी तरहसे निरूपण करना चाहे तो इस निबंधके बराबरका निबंध तैयार हो सक्ताहै । इस लिये यहांपर इस बातको लंबायमान करना ठीक नहीं मालूम होता । जिसको देखनेकी (इच्छा) हो स्याद्वाद्दमंजरी—षट्दर्शन समुच्चय—रत्नाकरावतारिका—सम्मतितर्क—आदि ग्रंथोंको देख लें ।

नास्तिक—अच्छाजी गुण के प्रत्यक्ष होनेसे गुणीका प्रत्यक्ष होना तो मान लिया गया; मगर शरीरमेंही ज्ञानादि गुण पैदा होते हैं इसलिये शरीरको ही उनका गुणी मानलिया

जावे तो क्या हरकत है ?

आस्तिक—किस तरहसे मानत्रिया जावे कोड समूत दो
अगर सच्ची बात हुई तो हमभी मान लेंगे । क्या फिकर है ।

नाम्तिक—देखिये ! दलील यह है तथाहि ।

ज्ञानोदयो देह गुणा एव,
तत्रैवोपलभ्य मानत्वात् ।
गौरकृश स्थूलत्वादि वत् ।

भावार्थ—ज्ञानादि गुण शरीरमेंहि पैदा होते हैं । ऐसा
माटण पडनेसे शरीरके हि गुण है । गौरापन अथवा मोटापन
च पतलापन आदि धर्म शरीरमें मालुम होते हैं । इसलिये अकल
मद उन्हें शरीरकेही गुण मानते हैं । इसी तरहसे यहापर भी
आप समझ लें ।

आस्तिक—आपका यह अनुमान त्रिबुल शूठा है । क्या
कि आपके अनुमानान्तर्गत हेतु नहीं हैं, किन्तु प्रत्यनुमान
वापित होनेमे हेवाभास है । तथाहि

देहस्य गुणा ज्ञानादयो न भवन्ति,
तस्य मुर्त्तत्वाच्चाक्षुष त्वाद्वा घटवत् ।

अर्थ—ज्ञानादिक शरीरके गुण नहीं हो सक्ते हैं । क्यों कि

शरीर रूपी है और नेत्रसे देखा जाता है। ज्ञान अरूपी है और नेत्रसे देखा नहीं जाता। इस प्रकारका ज्ञानादि गुणोंमें वैपरित्य होनेसे शरीरके गुण नहीं हो सकते।

जैसे घटरूपी और चाक्षुष (देखनेमें आवे) हैं तो उसका गुण ज्ञान नहीं बन सकता। इससे साधित हुआ कि अमूर्त्त आत्माकाही अमूर्त्त ज्ञान गुण हो सकता है। जब आत्माकाही गुण ज्ञान सिद्ध हुआ तो इसके प्रत्यक्षसे आत्माभी प्रत्यक्ष सिद्ध हो चुका। इसलिये अत्यन्त अप्रत्यक्ष होनेसे आत्म कोई पदार्थ नहीं है, आपका जो कहना था सो बाल भाषित था। क्योंकि अनेक युक्ति द्वारा हम आत्माको प्रत्यक्ष सिद्ध कर चुके हैं।

नास्तिक—भला प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो आपने आत्माको सिद्ध करदिया। मगर अब अनुमानसे तो जग दिखलावे किस तरहसे सिद्ध होता है ?

आस्तिक—लो अब अनुमानसे देख लें। इसकी सिद्धि करनेको कितने अनुमान खड़े हो जाते हैं यहभी ख्याल रखना। 'अनुमान' प्रयत्नवाले कर अधिष्ठित शरीर जीव वाला है। क्योंकि यह शरीर खाने पीने आने जाने रूप क्रिया तबही करता है; जब भीतरके प्रेरककी इच्छा होती है। अगर भीतरके प्रेरककी इच्छा नहो तो कुछभी नहीं कर सकता। इससे सिद्ध

हुआ कि करने वाला आत्मा है। जैसे रथ बाहरको जाता है या शहरमें आता है तो उस वक्त हम जानते हैं कि इसके अंदर चलानेवाला जरूर है—इसी तरहसे शरीरभी मानिंद रथ के है। इस्कोभी चलाने वाला जरूर होना चाहिये। वस वोही आत्मा है।

दूसरा अनुमान यह है कि हमारे शरीरकी आदि और प्रतिनियताकारता (लपान व चौडापन जिम्का हटवा-लाहो) होनेसे इस्का बनानेवाला कोई जरूर होना चाहिये। जैसे घटा खाम दिन पैदा होनेसे आदि वालाभी है और हटवा-लाभी है। तो इस्का बनानेवाला कुभार जरूर है। उस इसी तरहसे उपग्ली दोनातें यानि प्रतिनियताकार और आदि येह दोना ततें शरीरमें पाइ जाती है। इस लिये इस शरीरका भी मोट बनाने वाला होना चाहिये। उस सोही जीव है, इस अनुमानसे आपसोभी मोट बनानेवाला मानना पडेगा। इससे आपको जीवकाही शक्य चेना पडेगा जिस वाम्ते परदेज करते थ सोधी गत्रेठठाना हुआ। अत्र ध्यातरेक लेखिये, जिस्का मोड र्चा नहीं है वो पणर्थ आदि आर प्रतिनियताकार इन दो ततोंसे गृह्य होता है जैसे आकाश।

नाम्निक-आपके अनुमानमें व्यभिचार है। क्याकि भेर परंतमा प्रतिनियत आकार (हटवाला) है। मगर आप इम्को बनादि (शान्या) मानते है यानि इम्का कोई

कर्त्ता नहीं है ।

आस्तिक-आपका कथन सर्वथा असत्य है । क्योंकि मेरु प्रतिनियताकारवाला है मगर आदिवाला नहीं है । इसलिये आदिमत् विशेषणकी तरफ खयाल करते तो फोरनही समझ जाते कि व्यभिचार नहीं आता है ।

तृतीय अनुमान यह है कि हमारा यह शरीर भोग्य है, (भोगमें लाने लायक है) जो चीज भोगमें ली जाती है; उसका भोक्ता (भोगनेवाला) जरूर होता है । मसलन चावल भोग्य है, तो उसके भोगनेवाले मनुष्य वगैरा जरूर होते हैं । इसीतरह जब शरीर भोग्य है, तो उसके भोगनेवाले मनुष्य वगैरा जरूर होते हैं । इसी तरह जब शरीर भोग्य है; तो इसका भोगनेवालाभी होना चाहिये । वस इसका जो भोक्ता है, वोही हमारा माना हुआ आत्मा है । इससेभी जीवकी सिद्धि हो चुकी । बतलाइये ! अब शंका किस बातकी है ?

नास्तिक-आपके दिये हुए हेतु साध्यसे विरुद्ध पदार्थके सिद्ध करनेवाले होनेसे साध्य विरुद्ध हैं । क्योंकि घटादिक पदार्थके रचनेवाले कुलालादिक रुपी और अनित्य है । अतः आत्माभी रुपी और अनित्य सिद्ध हो जायगा; और आपके मतमें आत्माको नित्य और अमूर्त्त माना है । इसलिये दिये हुए हेतु व मिसालोंसे आपने अपनेही मंतव्यको तोड़ लिया

है । वाह ! अच्छा मडन किया ।

आस्तिक-आप हमारे मतव्यक्ता लेशभी नहीं समझ सकते हैं । अगर समझते तो नाम्ति नहीं क्यों पने रहते ! याद रहे ! हमारे दिचे हुए हतु व मिसाले कभी साध्य प्रिहद्ध सिद्ध नहीं होसक्ती । क्योंकि जीवके साथ आठ कर्मके लोलीभत होनेसे कथचित् हम इस्को मूत्तिमानभी मानते हैं, और पर्यायार्थिक नयके मतसे हम इसे अनित्यभी स्वीकारते हैं । उसलिये पूर्वोक्त दूषण आपकी वे समझीको सिद्धि करता है । याद रखना ! जैन मतके मतव्यको वोही अच्छी तरह समय सक्ता है, जो स्याद्वाद रूप गजद्वकी सवारी करना जानता है ।

चतुर्थ अनुमान यह है कि रूप और रस उगेर गुणोंकी तरह इनका ज्ञानभी किसी जगहपर आश्रित है । (जिस्में आश्रित ह सो आश्रयतदाता आत्माही सिद्ध है ।) इस्का मतलब यह है कि जैसे घट रूप घटाश्रित है, और शक्करका स्वादिष्ट रस शक्करके आश्रित है । इससे यह मतलब निकलाकि जिस तरहसे रूप व रस इद्रिय ज्ञानके विषय अपने अपने योग्य गुणामें आश्रित है । इसी तरहसे इनका अनुभव कर्ता ज्ञानभी विषयवत् किसी जगहपर आश्रित होना चाहिये । इस्के मुताबिक आश्रयदाता सिमाय आत्माके ओर घट नहीं सक्ता, अगर घटता है तो वता दीजिये ? देखिये ! एक और बात सुनाता हूँ ।

ज्ञान सुख वगैरः पैदा होते नजर आते हैं, इससे हम इनको कार्य कह सकते हैं। (जो पैदा होने वाली चीज है वो कार्यमेंही शामिल है,) कार्यका उपादान कारण जरूर होना चाहिये। बिना उपादानके कार्य नहीं बन सकता। जैसे बिना मृत्तिकाके घट रूप कार्य नहीं बन सकता है। इससे ज्ञान सुख वगैरःका उपादान कोई जरूर होना चाहिये। जो इनका उपादान है, वोही हमारा आत्मा है। क्योंकि शरीर तो इनका आश्रयी बन सकता है। न कि उपादान। अगर किसीको इस बातमें शक हो तो भूत पीछेकी इवारत देख लें। शक नष्ट हो जायगा। यतः दृष्ट अनेक युक्ति प्रयुक्ति द्वारा इसबातको स्पष्ट कर चुके हैं कि ठीक शरीर ज्ञानादिकका कारण नहीं बन सकता।

नास्तिक-अच्छा, हम इस बातको मंजूर करते हैं कि आपके अनुमान सचै हैं। मगर आपने प्रत्यक्ष प्रमाणसे आत्माको सिद्ध करते वक्त स्व संवेदन प्रत्यक्ष प्रमाणका स्वरूप बतलाया। इससे देशक अपने आत्माकी पहिचान हो जायगी। मगर दीगर शरूखमें आत्मा है; या नहीं? बतलाइये! इस बातकी सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण है या नहीं?

आस्तिक-क्यों नहो, वीतराग देवके अरूठ ज्ञान खजानेमें किस बातका टोटा है? जो मागोगे सो मिलेगा। ली-

जिये, अब दीगरके जिस्म रहकी सिद्धि करते हैं । जरा
 ध्यान लगाकर पढ़ीयेगा । सामान्य दृष्टानुमानसे दूसरे लो-
 गोंमें इष्टम प्रवृत्ति और अनिष्टसे निवृत्ति रूप आदतके देख-
 नेसे हम जान सक्ते हैं; कि दूसरे प्राणियोंका शरीरभी साम्नि
 कहै । अगर आत्मा न होता तो इष्टा निष्टमें प्रवृत्ति व
 निवृत्ति कभी नहीं होती । मसलन घटमें जीवात्मा नहीं
 हैं, तो इस्में प्रवृत्ति व निवृत्ति इन दोनोंमेंसे कोडभी धर्म
 नहीं पाया जाता । इससे दूसरेके शरीरमें भी आत्मा है यह
 बात अच्छी तरहसे सिद्ध हो चुकी । अब नास्तिकने पेश्तर
 लिखाथाकि सामान्य तो दृष्टानुमानसेभी आत्मासिद्ध नहीं
 हो सक्ता यह बात बिलकुल गलतथी । देखिये ! हमने ना-
 स्तिकके सामनेही दूसरेके शरीरमें सामान्य तो दृष्टानुमानसे
 जीवकी सिद्धि कर लिखलाई । अब कहानक लिखें । प्रिय
 सज्जनो ! प्रथम नास्तिकके कथनपर खयाल किया जावे
 तोभी जीवकीही सिद्धि होती है । मगर लाड्भीयतमर्ज
 इनको भूतकी तरह इस कदर चिमडी है कि शायद इनका
 पीठा उठे ।

नास्तिक-उनकाडये ! हमारा कौनसा कथन जीवकी
 सिद्धि पर रहा है ।

आस्तिक-देखिये ! आप कहन हैकि जीव नहीं है, यह

आपका निषेध करनाही जीवके अस्तित्वको सावित करता है । क्योंकि जिस चीजका निषेध किया जाता है वो चीज कहीं तो जरूर होती है । मसलन कहा जाता हैकि यहांपर घटा नहीं है, तो इससे सावित होता है कि और जगहपर घट अवश्यमेव होगा । इतना कहने मात्रसेही भी नहीं बल्के और जगह पर हम प्रत्यक्षतः देखते हैं । इसमें अनुमान यह है:—

॥ इह यस्य निषेधः क्रियते, तत् स्मचिद्वरत्येव,
यथाघटादिकं ।

मतलब उपरकी इवारतसे हल है । देखिये । अब आप समझ गये होंगे । क्योंकि आपने निषेध तो कियाही था, इससे सावित हो गयाकि जीव नामका पदार्थ वस्तुतः है । वरना निषेध कैसे किया जाता ? यतः इस दुनियामें जो सर्वथा नहीं होता है; उसका निषेधभी कोई नहीं करता । जैसे पांच भूतोंके अलावा छठे भूतकी न तो विधि है और नहीं निषेध है ।

नास्तिक—आपका यह कथन अन्यथा है । क्योंकि गर्द-भशृंग-बंध्यापुत्र, वगेरः पदार्थ अभाव रूप हैं । मगर फिरभी इनका निषेध किया जाता है । इसलिये आपका कथन दुरुस्त नहीं है ।

आम्बिक-प्रियवर ! जरा मेरी तरफ अपनी तबज्जह रजु करे । मैं आपको दुस्त कर दिखलाता हू । देखिये ! गर्भ-शृङ्ग अथवा वयापुत्र नहीं है । मगर इनेका निषेध पाया जाता है, इस्का यह सपन हैकि जैसे हम कहते हैकि देवदत्त परम नहीं है । इससे जतलाया गयाकि देवदत्तका सयोग घरके साथ नहीं है । मगर रगीचेमे जानेकी वजहसे आरामके साथ है । इसीतरह गर्भशृङ्ग नहीं है । इससे यह मालूम होता है कि शृङ्गका गधेके साथ समयाय योग नहीं है, किन्तु भैस, गौ पैल वगेर पशुओंके साथ है । इससे सर्वथा शृङ्ग निषेध नहीं किया गया । किन्तु खास जगहपर निषेध है । इम लिये हमारा कहना इसी तरहसे फायम रहाकि जो चीज होगी उसीका निषेध किया जायगा । उनलाइये ! अब जीवको किस जगहपर मानते हो जिधर मान लगे उपरही सिद्धि कायम रहेगी ।

नाम्बिक-मैं नहीं किसी शरससे मिलानो उस्ने मेरेमे पत्रा आप कीत ह ? यो जवाब दिया " ईश्वरो जह " मैं ईश्वर हू, उस्ने निषेध कियाकि तुम ईश्वर नहीं हो सक्ते हो । उनलाइये ! अब आपके माननेके मुताबिक तो मैं ईश्वर बराबर हो चुका । क्याकि आपका कहना है । जिम्का निषेध किया जावे वो जरूर होता है । उनलाइये ! आप मुझे ईश्वर मानोगे या नहीं ?

आस्तिक-सर्वथा ईश्वर आप नहीं बन सक्ते हो । इस-
 लिये हम क्या बल्के हरएक कह देगाकि आप ईश्वर नहीं है ।
 मगर इससे हमारा अनुमान झूठा नहीं हो सक्ता । क्योंकि
 आप ईश्वर नहीं हैं, इन शब्दोंमेंही ऐसा सामर्थ्य है कि ईश्वर
 सिद्ध कर सके । जैसेकि आप ईश्वर नहीं हैं, इससे साबित
 हुआकि द्वादश गुण युक्त ओर ईश्वर जरूर है; अगर न होता
 तो निषेधभी नहोता । यतः कोइ ऐसे नहीं कहता हैकि आप
 बंध्या पुत्र नहीं हैं; और आपमें ईश्वरताका निषेधभी तीन
 जगत्की अपेक्षासे समझें । अन्यथा अल्प ईश्वरता तो आपमेंभी
 पाइ जायगी । क्योंकि अपने संतानके व अपनी भाष्यीके
 ईश्वर तो आपभी हैं । बाद आत्म सिद्धिमें औरभी एक
 प्रमाण है । तथाहि:-

॥ अस्तिदेहे इंद्रियातिरिक्त आत्मा, इंद्रियोपरमेपि तदु-
 पलब्धार्थानुस्मरणात् । पंचवातायनोपलब्धार्थानुस्मर्तुं देवद-
 त्तवत् ।-मतलब इंद्रियोंसे जिन पदार्थोंका हमें ज्ञान होता है ।
 इंद्रियों के उपर होने परभी हमें उसका अनुस्मरण होता है ।
 इससे सिद्ध होता है कि अंतरंगमें देखने वाला कोइ ओर है ।
 वस, समझ लेवें वोही आत्मा है । वरना (अन्यथा) पदार्थ
 के साथ इंद्रिय संयोगके अभावकी हालतमें अनुस्मरण कैसे
 हो सक्ता था व पंचवातायनस्य देवदत्तकी मिसाल कैसे देते ?

सुलामा मान्य यह है कि शत्रियोंकी नाश सभीमें रही
 हइ गीजको प्राण करनेकी है । नम्बुके अभावे शत्रियोंकी
 पगनि नहीं होनी । अरु रहनेका मतलब यह है कि जब हम
 पनाधिकारी देखते हैं तो फौरन प्रयत्न हो जाता है कि यह
 बुरा है, अगर बुरे दूर होनेपरभी हमारे दिलमें पशुकी
 पूर्ण जमी हुई, जारों पर करने परभी मान्य होती है ।
 इनके हण कर सकते हैं कि शत्रियाँ अत्यास हमारे अन्तर प्रभु
 स्मरण करत मान्य फोड़ पतार्य पैदा है । इस, बोली आमा है ।

मिथ मज्जन ! अब गोपनेका रज है कि नाशिक
 तिम पत्र दूना गिरना, जो अपने मुत्रों तथा या
 कि होइ अज्ञान प्रमाणभी ऐसा नहीं है कि जिसमें
 भागम सिद्ध हो गये । त्रिगिरे, पर अनुमान तोंदकर
 किनेकी अनुमान हमने सिखलाये । अगर फिरभी त्रिदना
 मिथ अपनी दृष्टको न छोड़े तो इसकी नीत सदना मत्ता
 है । अगर अस्मम लोग पशुकी सदस मने दोगे कि गीत
 नाशिकका पत्र दूटा है । अब रहा अनुमान को अनुमानके
 अर्थात् हमें अनुमान ही समझिए, और आत्म प्रमा-
 नमें तो जगद जगदकर आत्मा सिद्ध होता है ।

नाशिक-भागम परमेश्वर सिद्ध है । इस वाक्य। पद
 लयाव गिया *

आस्तिक-सिवाय तुम्हारे मतके आत्माके अस्तित्वमें कोई मत विरुद्ध नहीं । याने हर एक मतके आगम आत्माको स्वीकारते हैं । अगर कहोगे हमारे मतमें आत्माका अस्तित्व नहीं माना है, इस लिये आत्मा नहीं है । तो यह भी ठीक नहीं । क्योंकि आपका मत अतीव अराज्य होनेके सबबसे हमारी सत्य युक्तिद्वारा खंडित होगया है । इस लिये अप्रमाणिक मतके कारणसे आप छूट नहीं सक्ते ? और परलोककी सिद्धिका शुद्धता प्रमाण जगत्की विचित्रताही है । एक राजा, एक रंक, एक भोगी, एक शोकी, एक निरोगी, एक रोगी, वगैरे बातें पूर्वजन्मोपार्जित पुण्य पापके वगैरे, नहीं बन सकती है; और एक यह भी अनुमान है कि जब कोई बालक पैदा होता है तो उसी वक्त अपनी माताके स्तनको मुंहमें लेकर स्तन पान करता है । (दूध पीता है) यहांपर उसी वक्तके जन्मे हुए बालकका दूध पान करना पूर्वके अभ्याससे समझा जायगा । क्योंकि अगर उसमें खाने पीनेका अभ्यास पूर्व जन्ममें न होता तो अभ्यासके वगैरे खाने पीनेका काम कभी न करता । इससे भी परलोककी सिद्धि होजाती है । यहांपर अनेक प्रमाण आयत होसक्ते हैं । मगर निबंध बढ जानेके भयसे हम इतनेसे ही संतोष करते हैं । क्योंकि अकलमंदोंके लिये इशाराही काफी है ।

प्रिय मित्रो ! आत्माकी सिद्धि होनेसेही हम कृत कार्य्य होगये । ऐसा मत समझें, किन्तु अब आत्म कल्याणकी

तरफ तवज्जह रजु करनी चाहिये । आत्म कल्याणका मुख्य कायदा सच्ची शुद्ध श्रद्धा है । जब तक शुद्ध धर्मकी प्राप्ति नहो चाहे गिरि कदराम बैठकर तपश्चर्याद्वारा शरीरको सुकादिया क्यों न जाये ? आत्म कल्याण हरगिज न होगा । इस लिये सच्चे धर्मकी प्राप्तिके लिये कोशीश करना जरूरी बात है । और दुनियामें अनेक मतमतान्तर खडे हुए हैं, कौन जाने, कौन सच्चा और कौन झठा है । इस बातके निर्णयार्थ कुछ एक शाखाओंका खडन पर्यन्त जैनमतका मडन कर दिखलाताहू । आप ध्यान लगाकर पढ़ और लाभ उठावे ।

प्रिय सज्जनो ! प्रथम बौद्ध मतपर विचार करते हैं । तो इनका मतव्यभी विलकुल भ्रान्सा मालूम होता है । क्योंकि प्रथम ये लोग तमाम पदार्थोंको क्षण विनश्वर मानते है, सो उहीद क्यास है । कोई पदार्थ हम ऐसा नहीं देखते है कि अगर निमित्तके हमारे देखते देखतेमें निर्मल (जडमूल) सेनाश हो जाये, और हम पता न लगे । देखिये, जैसे निर्मल (जडमूल) से घटका नाश होता है तो “घटोन्वस्त.” अर्थात् घटा फूट गया, ऐसा ज्ञान हमें अग्रज्यमेव होता है । इसीतरह अगर बौद्धोंका क्षण विनश्वर (क्षणक्षणमे पदार्थका नाश होता है) मत सत्य होना तो प्रत्येक क्षणमें हम प्रतीति होती कि ठीक है । क्षणमें घटका नाश होता है, और उसकी जगह ओर घट पैदा होना है ।

बौद्ध-आखरी समयपर कोई पदार्थ क्यों नहो ? अगर रूपी होगा तो उसके नाशकी गतीति जरूर होगी । मगर क्षण विनश्वर स्वभावसे नष्ट होता पदार्थ दिखलाइ नहीं देता । कारण कि उसमें स्वभावही ऐसा है तो फिर तर्क किस बातका करते हो ?

जैन-अच्छा, जाने दीजिये । इस बातके पेश्वर यह सुनाइयेकि अगर आप क्षणभंगुर पदार्थके स्वरूपको न स्वीकारते; और हमारी तरह पदार्थ स्वरूपकी अवस्थिति मानते तो क्या हर्जकी बातथी ?

बौद्ध-हमारा यह मानना है कि जब पदार्थ पैदा होता है, उसी वक्त उसमें क्षणभंगुर स्वभाव पड जाता है । यानि उत्पत्ति कालसेही पदार्थमें यह स्वभाव पाया जाता है । युक्तिकी तरफ निगाह करें ! अगर इनमें क्षणभंगुर (क्षणमात्रमें नष्ट होजाना) स्वभाव पहिलेसे न माना जावे तो मुद्गरादिकके पतन कालमेंभी नाश होनेका स्वभाव नहीं हो सक्ता । क्योंकि अगर घडा पैदायश कालमें अविनश्वर स्वभाव था तो विनश्वर स्वभाववाला कैसे हो सकेगा ? इसलिये प्रथमसेही विनश्वर पैदा होता है, ऐसाही मानना ठीक है ।

जैन-अब हम आपसे पूछते हैं । बतलाइये प्रथम निर्मूलसे नाश होते हुएभी लोगोंको निर्मूलसे नाशकी

प्रतीति नहीं करानेके स्वभाववालेमें अखीरके नाश वक्त प्रतीति करानेका स्वभाव कहासे आया ? क्योंकि आपके मतम जैसे प्रथम क्षणमें “ घटोऽस्त क्षणभगुरत्त्वात् ” अर्थात् क्षणभगुर होनेसे घटका नाश हुआ ऐसे मामुली तोरपर इत्म होता है । वैसेही अखीरके क्षणमेंभी मामुली तोरपर इत्म होना चाहिये था ? साक तोरपर प्रतीति क्यों होती है ? हमारे इस सवालनेही आपके मुचकुरावाले सवालको नष्ट कर दिया । इससे आप उखड़ी समझ गये होंगे कि पैदा होते वक्तका विनश्वर-अविनश्वरवाला सवाल विच्छुल फजूल है । और देखिये, आपके माननेके मुताबिक वहाँपर ठीकरीयें नहीं होनी चाहिये थी। परन्तु घटके फूट जाने पर ठीकरीयें अशक्यमव होती है, और हम तुम प्रत्यक्ष देखते हैं । तो यह सवाल आपपर जरूर आयद होगा कि वहाँपर ठीकरीयें अवाशिष्ट क्यों मालूम होती है ? यत नष्ट हुए घटके म्यानमें दूसरा घट पैदा होजाना चाहिये । इसलिये कि आप का यह मानना है कि प्रथम क्षणम घटा नष्ट होजाता है । दूसरे क्षणमें उसकी जगह और पैदा होता है । तीसरे क्षणमें और इत्यादिक ।

बौद्ध—यह आपका नवन अविचारित है। क्योंकि दूसरे क्षणमें पैदा होनेवालेका प्रथम क्षण विवर्ति घट कारण है ।

जब उसका कारणही घट सर्वथा नष्ट होगया तो कार्य्य रूप घट कैसे हो सकेगा ?

जैन—जरा विचार तो करना था कि मेरी दलील कहां तक चलेगी । वगैर विचारे कथन करने वाले शास्त्रार्थमें कभी कामयाब नहीं होते । क्या आपके मतमें कार्य्य कारण भाव भाव ठहर सकता है । जो मिसाल देते हो कि उसका कारण नष्ट होगया । यादरहे, आपके मतमें पदार्थोंका क्षणभंगुर माननेकी वजहसे कार्य्य कारण भाव कभी नहीं होसक्ता । क्योंकि जब प्रथमके क्षणमें प्रथम घट नष्ट होगा, तबही दूसरे क्षणमें दूसरा पैदा होगा । एक क्षणमें दोनोंके अस्तित्वको तो आप कबूलही नहीं रखते । कहिये, अब दूसरे क्षणमें पैदा होनेवाले घटका प्रथम क्षणवाला घट कारण कैसे बन सकता है ? अगर ऐसे वैसेही कारण मानलोगे तो भृतपति सेभी स्त्री-योंमें संतान उत्पत्ति होना चाहिये, मगर होती नहीं । इमसे साफ मालूम होता है कि आपका कथन अकलसे वहीद है ।

बौद्ध—हम वासनाको घानतेहैं, इसलिये घटके नष्ट होजानेपरभी वासना रहती है । इस सबबसे उत्तर कालीन घट पैदा होताहै । बतलाइये, इस बातमें क्या शक है ?

जैन—बतलाइये, वो वासना घटसे भिन्नहै या अभिन्न ? अगर कहोगे भिन्न है तो वोभी पदार्थ स्वरूपमें आजायगी ।

जय पदार्थ सिद्धि हुईतो फिर घटवत् बोभी क्षणभगुर हो जायगी । इसलिये घटकी वासना घटके साथही पूर्व क्षणमें विलय होजायगी । बतलाइये, फिर उत्तर क्षणको कैसे पैदा कर सकेगी, अगर कायम रहनाभी माना जावे तोभी घटसे भिन्न वासना घटको पैदा नहीं करसक्ती है । जैसे पटपर रखे हुए पटके फूट जानेपर पट घटोत्पादक नहीं बनसक्ता । इसी तरहसे पटके नष्ट होजानेपर अवशिष्ट वासना घटसे भिन्न होनेके सबसे घटोत्पादक नहीं बन सक्ती । अगर कहोगे अभिन्न है तो फिर कहनाही क्या ! वो तो घटके साथही नाश हो जायगी । क्योंकि वो उससे अभिन्न है । इसलिये आपका क्षणभगुर मत किसी तरह सापित नहीं हो सकता है ।

बौद्ध—हमने आपको क्षणभगुरकी सिद्धिमें एक युक्ति बताई थी कि पैदा होता हुआ घट विनश्वर पैदा होता है या अविनश्वर ? इसका क्या जवाब है ?

जैन—हम आपको इस बातके जवाबमें प्रथमभी एक युक्ति बता चुके हैं । अगर इससे आपकी तसल्ली नहीं हुई तो लीजिये । अब दूसरी युक्ति देता हूँ । ध्यान लगाकर श्रवण करें । साणमें रही हुई मिट्टीमें घट पैदा करनेका स्वभाव है या नहीं ? अगर है तो फिर कुलाल आदि निमित्तकी क्या जरूरत ? खुद बखुद घट क्यों नहीं बनजाते ?

अगर कहोगे उसमें घट उत्पन्न करनेका स्वभाव तो है, मगर बिना निमित्त के घट नहीं बन सक्ता । तो हमारी तरफसे भी यही जवाब समजें, कि घटमें नाश होनेका स्वभाव तो पेशतरसेही होता है । मगर जबतक मुद्गरादिक निमित्त नहीं मिलते, घट फूट नहीं सक्ता । हां बेशक, पर्य्यायें तो जरूर पलटती रहेगी । मगर बिना निमित्तके सर्वथा नाश नहीं होता ।

बौद्ध-अच्छाजी, यह तो बात मान ली । मगर और भी क्षणिकवादके खंडनकी युक्तियें सुना दीजिये । अगर मुझे ठीक मालुम हुई तो मान लूंगा ।

जैन-देखिये ! आपके क्षणिक वादकी अश्लीलताको दिखलानेके लिये कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्यजी महाराज स्याद्वादमंजरीमें क्या फरमाते हैं । जरा श्रवण कीजिये ।

कृत प्रणाशा कृत कर्म भोग,

भव प्रमोक्ष स्मृति भङ्ग दोषान् ॥

उपेक्ष्य साक्षात् क्षण भङ्ग मिच्छ ॥

नहो महा साहसिकः परस्ते ॥ १ ॥

मतलब-किये हुए कर्मका नाश और बिना किये हुएका भोग २ भवभंग ३ मोक्षभंग ४ स्मृतभंग-५ इन साक्षात् अ-

नुभव सिद्ध दोषोंका अनादर करके क्षणिक वादको चाहता हुआ, हे भगवन् ! त्वद्विपरीत बुद्ध अहो ! कैसा साहसिक है ?

साहसिक उसे कहते हैं कि जो काम करते वक्त यह नहीं विचारता कि इस कामके करनेसे आयदोनों हमें कैसी घोर वेदना सहन करनी पड़ेगी। सो बुद्धनेभी यह नहीं सोचा कि विचारशील मानव मेरे इस लेखको पढ़कर मुझे कैसा समझेंगे। वस, इस मुखसर मतलबका बयान कर अब मुफ़्तसल हाल बयान किया जाता है। ग़ौर पढ़ें।

भिय पाठको ! प्रथम बौद्ध लोग हमारी तरह आत्माको नहीं मानते। किन्तु बग़ेर आत्म गुणीके बुद्धि गुणको मानते हैं। उन्हींभी स्थिति क्षणमात्र मानते हैं। अर्थात् उनका बहना है कि प्रथम क्षणमें जो बुद्धि क्षण पैदा होता है, वो उस क्षणके अन्तमें नाश होता है। तब उसकी जगहपर दूसरे क्षणमें बुद्धिका दूसरा क्षण पैदा होता है, और दूसरेकी जगह तृतीय क्षणमें तीसरा पैदा होता है। उसी तरह बुद्धि क्षण परपरा चली जाती है। जिसको ये लोग आत्मा मानते हैं इससे मध्यस्थ गण अच्छी तरहसे समझ गये होंगे, कि इस तरह मातासे आत्मा क्षणिक सिद्ध हुआ। क्योंकि बुद्धिही इसके मूलम जाता है, और बुद्धि क्षण उपरांत ठहर नहीं सकती। इस लिये इस क्षणिक वादके माननेसे नीचे लिखे

हुए दूषण इनके मत रूप दीवारको दीमककी तरह खा रहेहैं । देखिये, प्रथम दूषण यह बडा भारी है कि, इनके मतमें किये हुए शुभाशुभ कर्मका फल नहीं मिलता । क्योंकि प्रथम क्षण अपने कालमें शुभाशुभ कर्म करताहै । जब उसके भोगनेका समय आता है, तो वो क्षण विचारा नष्ट हो जाता है । कहिये, अब क्षण कालमें बंधन किया हुआ कर्म कहाँ भोगेगा ? इस लिये कृत कर्म नाश नामका प्रथम दूषण है ।

बौद्ध—अगर हम उसी क्षणमें उसने कर्मका बंध और भोग दोनोंही कर लिये गानेगे तो फिर आप क्या कहेंगे. ?

जैन—सन् मित्र ! यह बात नहीं बनसक्ती कि एक क्षणमें बंध और भोग दोनोंही करलें । अगर आप इस बातको मान लें तोभी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होसक्ती । क्योंकि एक बुद्धिका क्षण अपने अन्त होनेके वक्तपर तरवार लेकर किसीका गला काट देवे और उस आदमीके साथही दो नष्ट होजावे । बतलाइये, ऐसे मौकेपर आदमी में किये हुए बुरे कर्मका फल वो क्षण कहाँ भोगेगा ? और ऐसा तो आप कहही नहीं सक्ते कि, अखीरी वक्तपर वो शुभाशुभ काम नहीं करताहै । अगर कहोगे सूक्ष्मकाल होनेके सबवसे शुरु आखिर वगेरः व्यवहार नहीं होता, तो वस, फिर हमाराही कथन सिद्ध हुआ कि वो अल्पकाल होनेके सबवसे कर्म बंध

नहीं करसक्ता । मतलाइये, भोगेगा कहीं ? मेरे मित्रो ! देखिये ! प्रथम दूषण इसी तरहसे कायम रहा । क्या ? श्रीमद् हेमचन्द्राचार्यजी जैसे महर्षियोंका वचनभी अयथा होसकता है ? हरगिज नहीं । हरगिज नहीं ।

दूसरा यह दूषण है कि बिना कियेही कर्मका भोग मिल जाता है । जैसे दूसरे क्षणमें पैदा होने वालेने कोड कर्म नहीं कियाथा । मगर भोक्ता बनता है । क्योंकि कुउन कुउनो शु-भाशुभका अनुभव जरूर कर्मेगा । यतः ऐसी कोई क्षण नहीं है, जिन्में भोक्त्व न हो । इससे सावित हुआ कि दूसरे क्षणमें पैदा होनेवालेको कर्मके बगैरही किये—कर्मका भोग मिला । इसलिये अकृत कर्म नामका दूसरा दूषणभी छिष्ट कर्मकी तरह अति बलिष्ठ इनके पीछे लगा है, मरजी चाहे वहां भागें छूट नहीं सकते । तीसरा भवभग नामका दूषण है । जैसे कि बौद्धोंका गानना है कि क्षण क्षणमें पदार्थ नष्ट हो जाता है । यहापर कहेका तात्पर्य यह है कि जब पूर्व क्षण कर्म कर्ता नष्ट हो गया तो भोगेगा कौन ? और एक जन्ममें दूसरे जन्ममें पैदा होना कर्मके उदयसे होताहै । सो कर्म कर्ता तो क्षणके बाद उठरही नहीं सक्ता । मतलाइये ? अब परलोकमें कौन जायगा ? इस लिये भवभग नामका तीसरा दूषणभी इनसे परम परिधय रखता है । अब चौथा दूषण मोक्षभग नामका है, यह भी एक अनिवार्य है । मतलाइये इतके मामें मोक्षकी ज्य-

वस्थाभी ठीक तोरपर नहीं चल सकती । क्योंकि मोक्षनाम छूट जानेका है । जो वह होगा वही जब छूटजायगा तब मोक्ष शब्दकी प्रवृत्ती होगी । सो इनके मतमें यह बात बनही नहीं सकती । क्योंकि पूर्वक्षण तो वद्धदशामेंही नष्ट होजायगा । तो मोक्ष किस्का रहा ? ऐसा तो होही नहीं सकता कि, पूर्व क्षण वद्धदशामें जावे और उत्तर क्षणका मोक्ष माना जावे । क्योंकि दुनियामेंही ऐसा नहीं हो सकता कि जमाल गोटेका (नेपालेका) जुलाब भतीजा लेवे और दस्त चचेको लग जावें । इस लिये मोक्ष भङ्ग नामका दूषणभी इनसे परम मैत्री भाव रखता है । इस तरहसे बुद्धिको क्षण विनाशिनी माननेसे स्मरण ज्ञानभी इनके मतमें नहीं हो सकता है । इस लिये स्मृतिभंग नामका पांचमा दूषणभी बुद्ध निरूपित अन्तव्यमें बडे आनन्दसे निवास करता है । स्मृति नाम स्मरणका है सो-स्मरण ज्ञान उसें कहते है, जो पूर्व कालमें देखीहुइ चीजका उत्तर कालमें याद करना । यसलन हमने किसी आदमीको देखा है, और कई दिनोंके बाद हम अपने भवनमें बैठे हैं । उरा वक्त हमें उपयोग देनेसे उस पुरुषका स्वरूप तादृश्य याद आताहै, उसको स्मरण कहते हैं । बांद् देवसूरि महाराज स्मरणका लक्षण नीचे सुजब लिखते हैं । तथाहिः—

॥ संस्कार प्रबोध संभूत मनुभूतार्थ विषय

तदित्याकारं सवेदनं स्मरणम् ॥

इस लक्षणमें तीन बातोंका समावेश किया गया है । एक तो स्मरण ज्ञान किससे पैदा होता है, और उसका विषय कौन है, तथा उसका कैसा आकार है । सो तीनोंही बातोंका निर्णय सूत्रकारने इसी मूत्रमें किया है । संस्कार ज्ञानसे यह पैदा है । अनुभवित अर्थ इसका विषय है, और वो ऐसा इसका आकार है । इससे यह मतलब निकलता है कि पूर्व कालमें जो चीज देखी गई है उत्तर कालमें उस चीजको याद करने पर स्मरण ज्ञान होता है । इस लिये बौद्ध मतमें इस ज्ञानका होना अशक्य है । क्योंकि पूर्व कालमें जिसने प्रत्यक्ष तथा पदार्थको देखा था वेतो नष्ट होगया । वतलाइये, फिर स्मरणज्ञान कौन करेगा ? ऐसा तो होही नहीं सकता कि पूर्व कालमें जोया उसने प्रत्यक्ष किया और उत्तर कालमें जो होगा सो स्मरण करेगा । यतः देवदत्तो कोइ प्रत्यक्षपणे पदार्थ देख लिया, उसका स्मरण देवदत्तही कर सकेगा नकि यज्ञदत्त । अगर एक की देखीहुइ बातका दूसरा स्मरण कर सकता तो फिर हमारे गुरु श्रीमद्विजयकमल सूरीश्वरजी ने सिद्धाचलजीको प्रत्यक्ष देगाहै, भे स्मरण क्यों नहीं कर सकता । क्योंकि

एकके देखनेसे दूसरा स्मरण कर सकता है तो फिर मुझे भी उस परम पवित्र गिरिराजका स्मरण होना चाहिये । तथा हमारा स्वामी सेवक भाव संबंध है फिरभी उनकी देखी हुई वातका मैं अनुभव-स्मरण नहीं कर सकता । तो फिर बुद्ध का कहना कैसे सत्य हो सकता है । इसलिये पांचमा दूषणभी इनके मतमें जबर दस्त पडा है । चाहे, जितनी कोशिश क्यों न करें हट नहीं सकता । प्रिय सज्जनो ! यहांपर मैं बहोत विस्तार करना चाहता था और इनकी मानी हुई वासनाकीभी कलङ् खोल देता था । मगर क्या करें निबंध बढजानेके भयसे इसवातको मैं यहां परही छोडता हूं । किंव-हुना । विज्ञेषु ।

अब जरा नैयायिक मतपर खयाल कर देखते हैं, तो इनके मन्तव्यभी ऐसे वैसेही मालूम पडते हैं । प्रथम ये लोग जगतका कर्त्ता ईश्वरको मानते हैं । इनका यह कथन युक्ति प्रमाणसे नहीं ठहर सकता और कर्तृत्वोपाधिमें ईश्वरको डालनेसे वो कलङ्कित होजाता है । इस वातपर युक्ति अयुक्ति द्वारा कई जैनाचार्योंने तथा जैन मुनियोंने खंडन किया है । यहांपर मैं इस मन्तव्यका खंडन जरूर करता, लेकिन् मुझे निबंध बढ जानेका भय है । इसलिये मैं इस विषयमें नहीं उतरता । देखनेकी रुझाहीश वालोंने न्यायाभोनिधि श्रीमद्वि

जयानद सूरीश्वरजी महाराजका बनाया हुआ “ चिकागो प्र-
श्नोत्तर ” तथा मेरी बनाई हुई “ दयानद कृतकं तिमिरतर-
णि ” नामा किताब जेस्को कि लाला नथुराम जैनी मु'जी-
रा जिला फिरोजपुरने उर्दूमं लिखी और लाला मिहारीलाल
एल एठ जी त्रातुने बडी प्रीतिके सोब लाहोरमें छपवाइ है।
पता' उपर लिखा हुआही समझें।

प्रिय सज्जनो ! देखिये, इनके लिये श्रीमद् हेमचन्द्रचार्य-
जी महाराज स्याद्वादमजरीके दशम श्लोकमें क्या लिखते हैं:-

स्वयं विवाद ग्रहिले वितण्डा, पाण्डित्य कण्डूल
मुखेजनेऽस्मिन् ॥

मायोपदेशात् परमर्मभिन्द, ब्रह्मो विरक्तो
मुनिरन्यदीय ॥ १० ॥

मतलब—इस दुनियाके लोगमें स्वाभाविकही यह प्रवृत्ति
पाई जाती है कि अपने मतको सिद्ध करनेके लिये झूठे इतराज
देकर दूसरेके पक्षको गिराना चाहते हैं, और अपने झूठे मन्तव्यकी
सिद्धिके लिये विस्तृत वक्तृत्व कला विना गुरुके खुद बखुदही
सीख रसी है। ऐसे लोगोंको मायोपदेश देनेवाले गौतमकी
विरक्तताको शान्तास है। विरक्तता हो तो ऐसी हो। इस श्लोकके
चतुर्थ पादमें हेमचन्द्राचार्यजी महाराजने अहो ये पद

हास्य गर्भित रखा है, सो ठीक है । ऐसे पुरुष आत्मार्थी विद्वान् पुरुषोंके पास हास्यास्पदही होतेहैं । अब आपके पास जरा इनकी अज्ञानताका नमूना दिखलाते हैं । ध्यान लगाकर पढ़ें और मनन करें ।

नैयायिक मतमें एक “ गौतमसूत्र ” नामका बड़ा प्रमाणिक ग्रन्थ है । जिसको आर्यसमाजीभी बड़े आदरसे स्वीकारते हैं । (स्वीकारें क्यों नहीं ? छल जातिका स्वरूप तो इसमेंसेही निकलता है ।) इसके प्रथम सूत्रपरही कुछ विचार करतेहैं । देखिये सूत्र यह है:-

“ प्रमाणं प्रमेयं संशयं प्रयोजनं दृष्टान्ता^१
सिद्धान्ता^२ वयं^३ वतर्कं^४ निर्णयं^५ वादं^६ जल्पं^७ वित-
ण्डां^८ हेत्वाभासं^९ छलं^{१०} जातिं^{११} निःश्रहं^{१२} स्थानानां^{१३}
तत्त्व ज्ञानान्निः श्रेयसाधिगदः ” न्या० द० स-१

मतलब-सूत्रमें गिनाये हुए सोलह पदार्थोंके तत्त्वज्ञानसे जीव मोक्ष होसकिल कर सकता है । इनका ये मन्तव्य युक्ति प्रमाणसे ठहर नहीं सक्ता । सत्शास्त्रोंमें क्या है कि “सन्न्यग्ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्षः” मतलब-ज्ञान और क्रिया दोनों कर मोक्ष मिलता है; ओर दलीलसेभी यही साबित होता है कि ज्ञान और क्रिया दोनों मिलकर मोक्ष पद हो सकता है । चाहे ऐसे

अच्छे कारीगरने उमदासे उमदा रथ क्या न बनाया हो मगर एक पैयसे (चक्र) कभी नहीं चल सक्ता । मतलब जैसे रथके लिये दो चक्र (पैये) ही जरूरत है, इसी तरह मोक्ष प्राप्तिमें भी इन दोनों निमित्तोंकी जरूरत है । देखिये किसीएक गहन वनमें चराचर पदार्थके साथ वनको भस्मसात् करता हुआ अग्नि इस कदर प्रज्वलित हुआकि आसपासके तमाम लोगोंने भयभ्रान्त होकर भागना शुरु किया । उस वक्त उस वनमें एक अग्नि और एक पगु दा शखम मौजूद है । उनमेंसे अग्नि भागतो सक्ता है, मगर देख नहीं सक्ताकि, आगना जोर किसरनी तरफ है, ओर मुझे किस दिशाका आशय लेना चाहिये । इसलिये वो गभरा रहा है । इधर पगु साफ तोरपर देख रहा है कि आगका इन दिशाआरंभ बडा जोर है, और फलों दिशाम हो जाउ तो मैं बच सक्ता हूँ । मगर क्या करे वो विचारा भाग नहीं सक्ता । अग्नि अलग रहनेसे इन दोनोंका नाश होता है । लेकिन इन्फाकसे दोनोंही बच सक्ते है । क्योंकि अगर अग्नि पगुको अपने स्वरुप (खभा) पर उठा लेवे और पगु दर्शित मार्गपर चले तो दोनोंही बच सक्ते है । इसी तरहसे ज्ञान रहित क्रिया मानिंद अध पुरुषके है । जो मोक्ष में जाना चाहती है, और उद्यमभी जानेका करती है, मगर मोक्षका रस्ता नहीं जानती । क्रिया रहित ज्ञान मा-

निंद पंगुके मोक्षके रास्तेको देख सकता है, मगर चल नहीं सकता । बस, इससे सावित हुआकि जब चलन रवभाव क्रिया और दर्शक ज्ञान दोनों पदार्थ इकट्ठे होंगे तबही मोक्ष दे सकेंगे । इसलिये अकेले ज्ञानसे मुक्तिका मानना दुस्त नहीं । प्रथम पदार्थ इन लोगोंने प्रमाणको माना है । अतः हम कह सक्ते हैं कि ऐसे रहीसही ज्ञानके साथ अगर क्रिया मिलभी जावे तो फिरभी कुछ नहीं बन सकता । क्योंकि सम्यग् ज्ञानके साथ सम्यक् प्रकारसे क्रिया की जायगी तबही मोक्ष हाँसिल हो सकेगा अन्यथा नहीं । देखिये, न्याय दर्शनमें प्रमाणका लक्षण नीचे मुजब लिखा है ।

“ अर्थोपलब्धिहेतुःप्रमाणं ”

बतलाइये, इस सूत्रमें लिखे हुए हेतु शब्दसे आप क्या छेते हैं । अगर हेतु शब्दसे निमित्त कारण ऐसा अर्थ करोगे तो ये बात सब कारकोंमें साधारण रहेगी । जिससे कर्त्ता कर्म वगैरा सब कारकोंको प्रमाण स्वरूप मानने पड़ेंगे । अगर हेतु शब्दसे असाधारण कारण (कारण)का अर्थ स्वीकारोगे, तो वैसा ज्ञानही सिद्ध होता है । नकि इन्द्रियार्थ सन्निकर्षः । यतः इन्द्रिय और पदार्थ इन दोनोंके जड संबन्धको करण माननेसे घृतादिकोंकोभी करण मानना पड़ेंगे । इसलिये सांख्यवहारिक प्रत्यक्षके ये करण हैं, नकि कारण । यतः

साधकतम अव्यवहित फलोपेत कोही कारण मानना ठीक है । अतः “स्वपर व्यवसायि ज्ञान प्रमाण” ऐसा जैनाचार्य कृत लक्षणही निर्दोष है । प्रमाणके बाद इनका दूसरा पदार्थ प्रमेय है । इसके गारह भेद नीचे मुजब मानते हैं ।

तथाहिसुत्रं—“ आत्म' शरीरें'द्रिया'र्थ' बु'द्धि
मनं प्रवृत्तिदोषपेत्य'भाव फलदु'खैः'पर्वग
भेदात् द्वादशविधं ”

देखिये ! इन चारह भेदोंको प्रमेयमें दाखिल करना एक हमाकतमें दाखिल है । क्योंकि प्रमेयमें इन चारह भेदोंका समावेश नहीं हो सकता है, यत. प्रथम शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, मन, पट्टति, दोष, फल और दुख. इन आठ पदार्थोंका आत्मामेंहीं समावेश हो सकता है । क्योंकि ससारी आत्मा कथचित् इससे अभिन्न है । इसलिये आत्मामेंही अन्तर्भाव करना योग्य है । देखिये, अब जिन आठ पदार्थोंका आत्मामें अन्तर्भाव किया जाता है प्रथम वो आत्माही प्रमेय नहीं बन सकता है । तो बाकीके कैसे बन सकेग ? प्रिय सज्जनो ! इस जगतमें प्रथम तीन चीजोंको मानते हैं । एक प्रमेय, दूसरा प्रमाण और तीसरा प्रमाना । प्रमेय उसका नाम है, जो प्रत्यक्ष व परोक्ष इन दोनों प्रमाण द्वारा जिस्का अनुभव किया जावे । जैसे

प्रत्यक्ष प्रमाणसे हम देखते हैं कि यह घट है व यह पट (वस्त्र) है, अथवा मट (मकानकी जानी) है तगैरा ।

परोक्षसे जैसे शास्त्र प्रमाणसे स्वर्ग नरकादि और धूंआके देखनेसे आगका ज्ञान करना इत्यादिक । स्वर्ग, नरक, घट, पट, आग वगैरा जितने पदार्थोंको हम ज्ञान द्वारा देखते हैं, इनको प्रमेय कहते हैं: और जिस प्रत्यक्ष व परोक्ष ज्ञान द्वारा ये देखे जाते हैं, उस ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । और इनको जानने वाला जो है, उसको प्रमाता कहते हैं । अब सोचनेका मौका है कि इन पदार्थों को जानने वाला आत्मा साक्षात् प्रमाता है । उसको प्रमेय कहना, कितनी बेल्मझती बात है ? देखिये, आपके देखते २ आठ पदार्थोंको साथ लेकर आत्मा प्रमेयसे बाहर होगया । वतलाइये, अब नैयायिकोंके माने हुए प्रमेयके बारह भेद कहां उड गये ? प्रियमित्रों ! गभराइये नहीं अभी बहोत बाकी है । लीजिये, अब बाकीका जवान । इसके बाद इंद्रिय बुद्धि और मन ये तीन करण है । इस लिये प्रमेय नहीं बन सक्ते । किन्तु कथंचित् प्रमाणके अंग मानना चाहे तो मान सकते हैं । वाद रागद्वेष और मोह इनको नैयायिक लोग दोष कहते हैं । इस लिये इन तीनोंको प्रवृत्तिमें शामिल करनाही योग्य है । क्यों कि शुभाशुभ फलवाला मन, वचन, कायाके व्यापारकोही आप प्रवृत्ति कहते हैं । राग द्वेष और

मोहकी प्रवृत्ति मन, वचन, कायाके व्यापारसे कोई अलग नहीं पाई जाती । अतः इन तीनोंका प्रवृत्तिमें समावेश करनाही ठीक रहेगा, और दुःख तथा श्लादिक विषयोंका (वारह भेदमें अर्थ शब्दका अर्थ विषय है ।) फलमेंही समावेश करना ठीक रहेगा । “ सुख दुःखात्मक मुख्य फल तद् सायन तुगौणमिति जयन्त वचनात् ” प्रेत्यभाव (परलोक) तथा अपवर्ग (मोक्ष) इन दोनोंकाभी आत्ममेंही समावेश करना ठीक है । क्योंकि आत्माका परिणामान्तर होनेकाही नाम परलोक या मोक्ष है । इसलिये इन दो पदार्थोंका आत्मासे पृथक् भाव करना ठीक नहीं है । प्रमेयके वारह भेद माननाभी केवल अज्ञानता है । अतः “ द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुप्रमेयम् ” यही लक्षण ठीक है । क्योंकि ये लक्षण सर्व सग्राहक है । इसलिये इम्मं विस्तारकी जरूरत रहती नहीं है, और न इस्का कोई खडन कर सकता है । याद तीसरा पदार्थ इन्होंने सशयको माना है । इस्को कौन तत्त्व कह सकता है ? यहतो एक तत्त्वा भास है।

सशय नाम भ्रान्ति ज्ञानका है । इसलिये भ्रान्ति ज्ञानको तत्त्व समझने वालोंकोही इग भ्रान्त समझते हैं । वस, एव वाक्यके पदार्थोंकोभी इनकी तरह विद्वान् पुष्पोंने तत्त्वाभास समझ लेने अगर हम यहापर सोल्ह पदार्थोंकाही वर्णन करना धारें तो एक बड़ा भारी ग्रन्थ बनानेकी जरूरत है । इसलिये

इस छोटेसे निबन्धमें इन तमामका स्वरूप लिखना अति दुःशक्य है । मगर फिरभी सोलह पदार्थोंमें एक छल पदार्थकोभी बड़े आदरसे स्वीकारा है । इसका खंडन करना मैं जरूरी समझता हूं । क्योंकि छल करना विलकुल बुरा है । इस बातको हरएक मतवाले मंजूर करते हैं । ऐसे छलको भी नै-यायिक मतके आचार्य मोतमजीने स्वीकृत रखा और अपने शिष्योंकोभी कह दियाकि, अगर छलका तत्त्व ज्ञान करोगे तो तुम मोक्षके अधिकारी हो जाओगे । ऐसी अकल मंदीपर रोना चाहिये नकि खुश होना । देखिये, छलके तीन भेद बयान किये हैं । वाक्छल, सामान्य छल और उपचारछल । वाक्छल उसको कहते हैं कि किसी शब्दने साधारण शब्दका प्रयोगकिया (साधारण शब्द उसको कहते हैं जिसके कई अर्थ होसके ।) है । वहाँपर कथन करने वालेके अपेक्षित अर्थको गुम करके रोला पालेके लिये दूसरा अर्थ निकालकर उस कथन कर्त्तापर दबाव डालनेको धमकीकी तोरपर कह देनाकि ऐसा कैसे हो सक्ता है ? मसलन किसीने कहाकि “ नवकम्बलोर्यं माणवकः ” मतलब नवीन है कम्बल जिसके पास ऐसा यह बालक है । यहाँपर “ शब्दसे कथन करने वालेने नवीन अर्थका द्योतन कियाथा, इस बातको श्रवण कर्त्ता अच्छी तरहसे जानता है । मगर फिरभी नव शब्दका अर्थ नौ ऐसी संख्याको वाच्य रख कर “ लुताऽस्य नव कम्बलाः ” याने

कहा इसके पास नौ कम्बलें है ? ऐसा दूषण देकर कहता है कि इसके पास तो एकही कम्बल है । देखिये, कैसा ज्ञान सिखा रखा है । उस विचारेने कब कहा था कि इसके पास तो कम्बलीयें हैं । उसने तो एकही नूतन (नई) कम्बल है ऐसा कहाथा । उसका खडन कर डाला इस तरह का झूठा और खुश्कवादके तत्त्व ज्ञानसे अगर मोक्षकी प्राप्ति हो तो ऐसी मुक्ति गौतमजीकोही मुबारक हो । इतिवाक छल ।

सभावनासे जिस्का अति प्रसंगभी होसक्ता है । ऐसे सामान्य वाक्यका किसीने प्रयोग किया है । वहापर उस विचारेकी अपेक्षाको छोडकर उसके वाक्यका निषेध करनेका नाम सामान्य छल है । जैसे “अहोनुख-त्वसौ ब्राह्मणो विद्याचरण सपन्न इति ब्राह्मण स्तुति प्रसंगे कश्चिद्ब्रूदति सभ-रित ब्राह्मणे विद्याचरण सपदिति ” मतलब-किसीने ब्राह्मणकी स्तुतिके प्रसंगमें कहाकि ब्राह्मण विद्या और आचरण करके सपन्न होता है । यहाँपरभी हेतु द्वारा झट दूषण दे देगाकि यदि ब्राह्मणमें विद्या और आचरण रहते हैं तो जिस श्रुतमें ये दो बातें पाई जायगी वो श्रुतभी ब्राह्मणही कह लायगा । इस तरह अति प्रसंग दे देना इस्का नाम सामान्य छल है । देखिये, दूसरेके अभिप्रायको गुमकर डाढनेकी इद्रजालभी महर्षिजी अपने शिष्योंको सिखा गये हैं । इति सामान्य छल ।

किसीने उपचारसे वाक्यका प्रयोग किया है। वहांपर उसके उपचारकी अपेक्षा को छोड़कर मुख्य वृत्तिसे उसका खंडन कर देना। इसको उपचार छल कहते हैं। मसलन किसी शख्सने कहा कि “ मञ्चाः क्रोशन्ति ” अर्थात् मंजे बोल रहे हैं। यह लाक्षणिक प्रयोग है। इस लिये यहांपर प्रयोग ऐसेही किया जाता है। मगर लक्षणसे अर्थ यह लिया जाता है कि मंजे पर बैठे हुए पुरुष शब्द कर रहे हैं। यहांपर कथन करने वाले का खंडन करनेके लिये यह कह देना कि मंजे जड हैं, वे कैसे बोल सकते हैं। वस, ऐसे लाक्षणिक पदोंके अर्थको समझते हुएभी अपने कुतर्क द्वारा असली मतबलको गुम्म करना इसको उपचार छल कहते हैं।

प्रिय पाठकगणो ! अब आपको बखूबी मालूम होगया होगा कि ऐसे ऐसे तत्त्वाभासोंको (मुरुसरमें समझ लेवेकि झूठे तत्त्वको तत्त्वाभास कहते हैं) तत्त्व समझने वाले यदि क्रियाका स्वीकार करलेवे तोभी इनका कल्याण होना मुश्किल है। क्योंकि जब तक सत्य ज्ञानकी प्राप्ति नहो वहांतक क्रिया विचारी क्या करसकती है ? प्रिय जैनो ! आपको इनकी उल्ट पुल्ट बातोंके श्रवण करनेसे जिनेश्वर देवके कथन किये हुए वचनोंपर खूबदृढ निश्चय होगया होगा। देखिये, उस परम कृपालुने हमें सदागमकी विद्या अगर न दी होती तो हमभी

इनके झूठे मतव्योमों गोते खाते रहते मगर समझोकि हमारे बड़े भारी पुण्यका उदयथा जो हम इनके मतव्योंसे बच गये हैं, और बीतरागके वचनामृतका पान कर रहे हैं। खयाल कीजिये ! हमारे सिरताज जिनेश्वर देवने मोक्षका तरीका कैसा उमदा बयान कियाहै वे बयान करते हैं कि—“सम्यग् ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्षमार्गः” इसका मतलब यह है कि सम्यग् ज्ञान (सच्चा ज्ञान) सम्यग् दर्शन (सुश्रद्धा) यानि एतकाद और सम्यग् चारित्र (नेक और दुरुस्त चालचलन) यही मोक्षका मार्ग है। अर्थात् सत् ज्ञानकी प्राप्ति और एतकाद कारखना और नेक प्रवृत्ति रखनी इन तीनों बातोंके मिलनेपर मोक्ष होंसिल होता है। देखिये, कैसी निष्पक्षपातता जाहेर फिइ है ! नकिसी मतका नाम पाया जाता है, और नकिसी लिंगका। तीन बातें जरूर होनी चाहिये। इन तीनों बातोंकर युक्त शरूस्त चाहे रुई क्यो नहो अप्रश्यमेव तरेगा। मगर वो जैन जरूर रुठ लायगा। क्योंकि जननाम उसका है जो रागद्वेष रहित व्यक्तिण सेवक हो, सो पूर्वोक्त तीन चीजोंको जो पायेगा वोभी रागद्वेषरहित व्यक्तिकोही देव मानने लग जायगा। प्रिय मित्रो ! इन तीन चीजोंमेंभी सम्यक् दर्शन यानि एतकादका मुख्य दर्गा रखा है। क्योंकि जगैर एतकादके चाहे इतनी क्रिया क्यो न कर, व चाहे उतने भाषण क्यो न देवें, अथवा चाहे उतने प्रतादिक कष्ट सहकर आयात्मी क्यो न कहलावें,

मोक्षगति कभी नहीं पासक्ता । इसी वातकी खामीसे कई हमारे जैन भाइ नयी रोशनीके भवसमुद्रमें स्नानेवाली सोसायटीयोंमें दाखिल होते चले जाते हैं ।

उनको प्रथम सोचना चाहिये कि हमारे परमें किस वातकी खामी है ? प्यारों वीतराग देवके अलूट खजानेमें खामी तो किसीभी वातकी नहीं है, हाँ ! वेशक उनके एतकादकी खामी तो जरूर माली जायगी; जो कि अपने सद्-शाहोंके वगैरही यत्न किये झट दूसरे पंथमें होजाते हैं । मगर उनको चाहिये कि प्रथम एतकाद रखें । क्योंकि वगैर एतकादके धार्मिक इल्म नहीं पासक्ताहै । धार्मिक इल्मकी वात तो दूर रही मगर संसारिक इल्मभी नहीं पासक्ताहै । मसलन देखिये एक लडकेको मदरसेमें बैठाया है, मास्टर उसको सिखा रहाहै कि देख, लडके ! क ऐसा होताहै इसके बाद दूसरा अक्षर ख ऐसा होताहै । यहांपर अगर वो लडका एतकादको छोड कर मास्टरसे झगडा करने लग जावे कि मास्टर साहिब ! जिस्को आप ख मानते हैं उसको मैं क मान लूं और पेउतरके ककोंमें पीछेका ख मानलूं तो क्या हरकतहै ? मतलब उसने कहाकि ख-की आकृतिवाला-क-बनाया जावे और ककी आकृति जैसा-ख-बनाया जावे तो क्या हर्ज मर्जकी बातहै ? देखिये, यहांपर क-ख-के मामलेमें हि एतकात रहित होकर

मास्टरसे झगडा करने लग जायगा तो सपूर्ण कितानका ज्ञान होना तो दूररहा मगर क-ख-ग-इत्यादि बत्तीस अक्षरका ज्ञानभी सारी उमरके लिये दुःशक्य रहेगा । इसलिये वगैर एतकादके ससारीक इल्मभी नहीं प्राप्त होता है तो धार्मिक इल्म कैसे हाँसिल होसक्ता है ? नेक लडके जैसे मास्टरके वचनोंको आप्त वचनवत् मानते हैं । बाद जब पांच सात कितानवाँका ज्ञान होजाताहै तो वह काविल बयसके होजाते हैं । फिर वे चाहे जितने जबाब सवाल करें मास्टर समझा सक्ताहै, और वे समझ सक्ते हैं । इसी तरह हमारे जैन भाइयोंको शुरुआतसे हि हुज्जत बाजी करनी न चाहिये । किन्तु पाच पन्चीश सूत्रोंको श्रवणकर अच्छी तरह जैन सूत्रोंका ज्ञान मिलाना चाहिये वाद किसी बातका सदेह हो तो पूछे । अगर एक गुरु उस बातका अच्छी तरहसे समाधान न कर सके तो दूसरे गुरुसे दरियाफ्त करें, समाधान न हुआ तो गीतार्थसे दरियाफ्त करें इस तरहसे कोई गीतार्थ अगर समाधान न कर सके तो दूसरे मतके शास्त्र देखें । अपने पढे हुए या सुने हुए शास्त्रमें जितना तत्त्वज्ञान भरा है अगर उननाहि तत्त्वज्ञान उनके उतने मूलशास्त्रोंमेंसे निकल आवे और उस मतके पठित लोग तमाम सदेहोंको निवृत्त कर सके तो फिर पेशक अपने मतको छोड दें । मगर फिरभी अपने गीतार्थ गुरुओंके साथ उनकी बयस करवाय लेना चाहिये । अगर इतनी कोशिश करें तो फिर धर्म भ्रष्टही क्यों होय ! आज

कल तो वगैर विचारेही विचारे अपने चिंतामणि रत्नको छोड
 कर झट वडे खुश होकर काचको ग्रहण कर लेंतेहैं । जरा पांच
 सात अंग्रेजी किताबें पढी और लेक्चरर हो गयेकि झट
 आर्यसमाजी व ब्रह्मसमाजी बन बैठतेहैं क्या करें ? उन वि-
 चारोंकाभी कोई दोष नहीं हैं । कुसंगके वशसे जब उनकी
 संसारमें रहनेकीहि भवितव्यता हुइ तो फिर कौन हटा सक्ता
 है ? हाँ ! अगर पृछनेपर जैन मुनि उनको उत्तर न दें
 और अल्पज्ञान होनेकी वजहसे उसका नास्तिक वगैरा शब्दोंसे
 तिरस्कार करें मगर यह साफ बात न बतलावें कि हमारे में
 अमुक अमुक पुरुष गीतार्थ हैं तो मुनिजनोंका दोष कहलायगा ।
 अगर बतलानेपर उसको धारण न करें और अपनीही कुतर्क
 चलाये जावे, मुनिजनोंके वचनका अच्छी तरहसे मनन न करे
 तो उसके भाग्यकाहि दोष समझा जायगा, नकि दूसरेका । प्रिय
 सज्जनो ! यह नहीं समझनाकि मैं अपने मजमूनको छोड बैठाहूँ ।
 किन्तु यहांपर एतकादके मौकेपर मुताबिक जमाना हालके
 इतना लिखनाही बेहेत्तर था इसलिये लिखागया । अब कहनेका
 दात्पर्य्य यहैकि आपने नैयायिककाभी सारांश अच्छी तरहसे
 देख लियाहै । इसी तरहसे वैशेषिककाभी समझ लेना । इन दोनों
 मतमें प्रायः समानता होनेके सबबसे नैयायिकके खंडनसेही
 वैशेषिकका समझ लेना । क्योंकि इनसोलह पदार्थोंमें वैशेषिक-
 काभी अनुमतहै इनके छ पदार्थोंकाभी खंडन विचारते मगर

निबध बढ न जावे अतः इस्मेंहि समावेश समझ लेवें । पल्ल
वितेन विद्वद्गर्ग्येषु जनेषु ।

मिय सन्नामित्रो! अब इधर साग्व्य मतकी तरफ निगाह करते
हे, तो इनकी तत्त्व सरया कुछ अनोखाही ज्ञान देरही है ।
प्यारों ! इनके मन्तव्योंको देखकर मुझे अतीव आश्चर्य पैदा
होता है, और विचार आता है कि नामालुम क्या बात है ।
क्या उस परम कृपालु वीरभगवत् के वचन इनके कानोंतक
गति नहीं कर सकते ? या उनके वचनोंका ईर्षालु होकर इन
पामरोंने मनन नहीं किया ? अथवा इनकी भवितव्यताने
इनको इस फदेसे निकलने नहीं दिया जो साक्षात् विरुद्ध वा-
तोंका ध्यान करते हुएभी जरा शर्म नहीं खाते हैं ।

सारय-क्यों ? मुफतमें मगजमारी करनी शुरूकी है कुछ
जानतेभी हो कि युधि रोला पाना शुरू किया है ? अगर
कुच्छ इल्म है तो बतलाइये ! हमारा कौनसा मन्तव्य ठीक
नहीं है ?

जैन-देखिये, आप आत्माको भोक्ता समयनेपरभी कर्त्ता
नहीं मानते हो यह कितनी बडीभारी भूल है ।

साग्य-कहिये साहिन इस्में क्या भूल है ? सो जरा दली-
लसे समझाइये ?

जैन-देखिये दलील यह है । तथाहि:-

कर्त्तात्मा, स्वकर्मफल भोक्तृत्वात् ।

यः स्वकर्मफल भोक्तासकर्त्तापिदृष्टः ।

यथाकृषीबलः ।

भावार्थ-अपने किये हुए कर्मफलका भोगनेवाला होने-से आत्मा कर्त्ताभी जरूर है । क्योंकि जोजो अपने कर्मोंका फल भोगते हैं वो कर्त्ताभी जरूर होते हैं । मसलन किरान लोग अनाजको खाते हैं तो उसको उत्पन्नभी करते हैं ।

सांख्य-अहा हा !! खूब कहा देखिये, आपकी किसानवाली मिसाल विलकुलहि हमारे मतको, सही कर रही है । यतः आपने कहाकि किसान अनाजको खाता है तो पैदाभी करता है सो ठीका किसानके लिये तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये दोनों बातें पाइ गइ मगर बाकीके लोक वगैरही खेती किये किसानके पैदा किये हुए अन्नको खाते हैं । बतलाइये, दोनों बातें कैसे पाइ जायगी ? बस इसीतरह किसानकी जगह प्रकृति कर्त्री है और पुरुष (आत्मा) भोक्ता है । बतलाइये, इस्में कौनसी बड़ी भारी भूल किई ?

जैन-वाह जी वाह !! आप बडे अकलमंद मालुम होते हो ? जो ऐसा वयान करते हो याद रहे ? यह बात कभी नहीं

चन सकती । क्योंकि बाकीके लोगोंनेभी कर्तृत्व मानोगे तबही भोक्तृत्व लिया जायगा । यतः बाकीके लोगोंनेभी उग्रमद्वारा धन मिलाया या तबही अनाज खा सके, उनके पास पैसे नहोते तो अनाज कैसे खाते ? इसलिये इनमें धनोत्पन्न कर्तृत्व या तो भोक्तृत्व पाया गया । मतलाइये, आत्मामें आप किसरातका कर्तृत्व मानते हो ? जब किसी एक बातकाभी इस्को कर्त्ता मानोगे तब किसान वाली मिसालसे आप अपना इष्ट साध सकते हैं । अन्यथा नहीं और एक यहभी बात हैकि अगर आप आत्माको कर्त्ता नहीं मानोगे तो आपका आत्मा कुछ चीजही नहीं रहेगा ।

साख्य-बतलाइये, किस तरहसे ?

लीजिये, यहां क्या देर है ।

भयत् कल्पित पुरुषो वस्तु न भवति,

अकर्तृत्वात्, स्वपुष्पवत् ।

मतलब-आपका कल्पा हुआ पुरुष कुछ चीज नहीं है । अकर्त्ता होनेसे जैसे आकाशका फूल दर असलही फोड़ चीजनहीं हैं । तोवो कर्त्ताभी नहीं माना जाता । हां जो दुनियामें है कुछन । योतो कुछ जरूरहि करेगा अग्रहम आपसे यह बात पूछते हैं कि आपका माना हुआ आत्मा भुजी क्रिया (भोग) करता है ? या

नहीं ? अगर कहोगे करता है तो और क्रियाओंने आपका क्या विगाडा । है अगर कहोगे भुजी क्रियाकोभी नहीं कर्ता है तो फिर भोक्ता किस प्रकारसे मानते हो ?

सांख्य—हम आत्माको साधारण तोरपर भोक्ता मानते हैं नकि साक्षात् । मसलन स्फटिक रत्नके पास लाल-पीला-नीला वगैरा जैसे रंगका फूल रखा जावे वैसाहि रंग उस स्फटिक रत्नपर प्रतिबिम्बितहो जाता है । मसलन उसवक्त उस स्फटिक रत्नका मूलरंग नहीं पहिचाना जाता है, मगर असल स्फटिक रत्नका जो रंग होगा सोहि लिया जायगा नकि उपाधि जन्य । इसी तरहसे वस्तुतः आत्मा भोक्ता नहीं है; मगर चित्तके सानिध्यसे जब पदार्थ बुद्धिमें प्रतिबिम्बित होते हैं; तब वेहि पदार्थ जाकर आत्मामें प्रतिबिम्बित होतें हैं, उस वक्त आत्मा भ्रांतिसे यह समझने लग जाता है कि “अहं भोक्ता” यानि मैं सुख दुःखका भोगने वाला हूं । वस, इस रीत्यानुसार हम आत्माको भोक्ता समझते हैं नकि वस्तुतः ।

जैन—जब आप आत्माको वस्तुतः भोक्ताहि नहीं मानते हो तो उसे भोक्ता कहना आपका वृथा हठवाद है । वाद आपने साधारण तोरपर इसे भोक्तासिद्ध करनेके लिये स्फटिक रत्नकी मिसाल दी मगर यहभी आपका इष्ट साध नहीं सक्ती है । क्योंकि स्फटिकमेंभी एक किसमका परिणाम रहता है तो फूलका प्रति-

विम्ब हो सकता है वरना कभी नहोता । देखिये, अध पथरके पास मरजी चोहे वैसा फूल क्यों नरखा जाये उसमें प्रतिम्बि हरगिज न पडेगा, इससे सावित होता है कि स्फटिकमेंभी इस किस्मके परिणामकी हस्ति होने परहि फूल प्रतिविम्बित हुआ वरना कैसे होता ? वस, इसी तरह आत्माकोभी परिणामसे भोक्ता मानना पडेगा, जो भोक्ता है वो कर्ताभी जरूर रहोगा ।

सारय-किसी कदर भोक्ता हो सक्ता है, मगर कर्ता नहीं बन सक्ता ।

जैन-याद रखा सन् मित्र ! जो कर्ता नहीं होगा वो भोक्ताभी कभी न हो सकेगा । देखिये, दलील यह है ससारी आत्मा मुक्तात्माकी तरह कर्ता नहीं होनेसे भोक्ताभी नहीं हो सक्ता है ।

तथाहि मसार्यात्मा, भोक्तान भवति, अकर्तृत्वात् ।
मुक्तात्मवत् ।

मतन्त्र-उरफी इमारतमें हलहो चुफा है । अगर अकर्ता कोहि भोक्ता मानोगे तो तुम्हारे मतमें कृतात्मा कृताभ्यागम् रूपदोषका प्रसंग आवेगा । (मतन्त्र किये हुए कर्मका नाश और नहीं किये हुएका आगमन होगा)

सांख्य—किस तरहसे होगा जरा दिखलाइये तो सही ।

जैन—देखिये, प्रकृति कर्मको करती है मगर प्रकृतिके साथ कर्मफलका संयोग नहीं होता है और आत्मा कर्मका कर्ता नहीं है, मगर कर्म फलके साथ अभी संबन्ध रखती है । प्रकृतिके लिये किये हुएका नाश यह विकल्प खडा हुआ और आत्माके लिये वगैर कियेका आगमन खडा हुआ । देखिये, आपने एक कर्तृत्वके छोडनेसे कितनी तकलीफें उठाई हैं । क्योंकि यह एक अनादि नियम है कि जो जैसा करता है उसका फलभी वोही पाता है । मगर आपके मतमें अकर्तृत्व रूप उपाधिने इस नियमका सादर स्वीकार नहीं किया जिससे अनेक विद्वानोंने आपकी हांसी उड़ाई और अनेक उड़ायगे । इसलिये अब आपको लाजिम है कि भोक्तृत्ववत् कर्तृत्वकाभी स्वीकार करें; और महेरवानी करजरा बतलावेंकि आपके और मन्तव्य कौनसे हैं । ताके उनपरभी लेखनी उठाइ जावे ।

सांख्य—हमारे यहां पच्चीस तत्त्व माने हैं सो नीचे दिखाये जाते हैं । आप ध्यान लगाकर पढे ! प्रथम तत्त्व प्रकृति है । अब यहांपर आपको समझना चाहियेकि प्रकृति किसको कहते हैं । देखिये, प्रथम हमारे यहां तीन गुण माने जाते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनमेंसे सत्व गुण सुख लक्षण है । और रजोगुण दुःख लक्षण है; तथा तमोगुण मोह लक्षण है ।

इनके तीनही अलाहिदा अलाहिदा लिंग (चिन्ह) ह ।

ताप रजोगुणका चिह्न है, और दैन्यता तमोगुणका लिंग (चिह्न) है । इनद्वारा हम जान सक्ते हैं कि इसवक्त हमारे अदर फलाना गुण मौजूद है । इन तीन गुण करके जगत् व्याप्त है । मगर ऊर्ध्व लोगमें अफसर देवोंमें सत्वगुणकी अधिकता है और अधो लोगमें रहने वाले तिर्यञ्च तथा नर्कमें तमो गुणकी अधिकता है । मनुष्योंमें रजोगुणकी अधिकता है । देखिये, सोहि वात सांख्य सूत्रकी कारिका-५४ में नयान है ।

ऊर्ध्व सत्वविशालस्तमो विशालश्च मूलत सर्ग ॥
मध्येरजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्भ पर्यन्त ॥ १ ॥

मतलब उपर कह चुके हैं । जब इन तीन गुणोंकी समावस्था हो जाती है प्रकृति नामा तत्र कहलाता है । इसके बाद तेईस पदार्थ पैदा होते हैं इनका क्रम तथा नाम नीचे व मूजब समझें ।

प्रकृतेर्महास्ततोऽहंकारस्तस्माद्गणश्च षोडशक ॥
तस्मादपिषोडशकात् पञ्चभ्य पञ्चभूतानि ॥ १ ॥

यह सांख्य सूत्रकी तेतीसवीं कारिका है ।

अर्थ-प्रथम प्रकृतिका स्वप्न लिखा गया है उस प्रकृतिसे जडबुद्धि पैदा होती है । जिसका दूसरा नाम महान्मी है । बु-

द्विसे “ सचाहं सुभगः ” “ अहं दर्शनीयः ” इत्याद्य अभिमानरूपः अर्थात् मैं बडे सौभाग्य कर्मवाला हूं । मैं अत्यन्त रूपवाला (दर्शनीय) हूं ऐसा अभिमान होता है उसको अहंकार कहते हैं, सो पैदा होता है । वाद अहंकारसे नीचेकी सोलह चीजें पैदा होती है ॥

चक्षु-श्रोत्र (कान) घ्राण (नासिका) रसन (जवान) त्वक् (स्पर्श) ये पांच बुद्धेन्द्रिय पैदा होती है । उनसे ज्ञान पैदा होता है इसलिये इनको ज्ञानेन्द्रिय व बुद्धेन्द्रिय कहते हैं । और वाक्-पाणि (हाथ) पाद (पाँव) अपायुः (गुदा) और-उपस्थ (लिंग व योनि) ये पांच कर्मेन्द्रिय है । क्योंकि इनसे कथन-ग्रहण-विहरण आदि कर्म होते हैं, इसलिये इनको कर्मेन्द्रिय कहते हैं । पांच बुद्धि-इंद्रियें और पांच कर्मेन्द्रिय ये मिलकर दश हुये ग्यारहवा मन और शब्द-रूप-रस-गंध और स्पर्श ये पांच तन्मात्रा सर्व मिलकर ये सोलह चीजें अहंकारसे पैदा होती हैं । इन सोलहमेंसे पांच तन्मात्रासे पांच भूत पैदा होते हैं । जैसे शब्द तन्मात्रासे आकाश-रूप तन्मात्रासे अग्निः-रस तन्मात्रासे जल-गंधतन्मात्रासे पृथ्वी-और स्पर्श तन्मात्रासे वायुः इस रीत्यानुसार पांच तन्मात्राओंसे पांच भूत पैदा होते हैं ।

प्रथमके सोलह पदार्थके साथ इन पांचोंका मेलाप करनेसे ईकीश हुए इनके साथ पूर्वके प्रकृति बुद्धि और अहंकार

इन तीन पदार्थके मिलानेसे चौदस तत्त्व बनते हैं, ओर पच्चीसमा पुरुष (आत्मा) ये पच्चीस तत्त्व हमारे सारय मतमें माने हुए हैं । जिनमेंसे आत्माको हम नीचे मूजय स्वरूप वाला मानते हे ।

अमूर्त्तश्चेतनो भोगी नित्य सर्वगतोऽक्रिय ॥
अकर्त्ता निर्गुण सूक्ष्म आत्मा कापिल दर्शने ॥१॥

मतलय-हमारे यहा कापिल दर्शनमें आत्माको अमूर्त्त, चेतन, भोगी, नित्य-सर्व व्यापक-अकर्त्ता-निर्गुण और सूक्ष्म माना है । देखिये, कैसे तत्त्व सुनाये ।

जैन-याहजी ! वाह ! ! खूब तत्त्व सुनाये ! क्या ये तत्त्व हे ? या अतत्त्व ? आप जरा हमारे नय तत्त्व पढते तो जांखें सुलजाती और मालुम होजाता कि ठीक तत्त्व येही हैं । मिय सारयमतावलम्बी भाइयो ! प्रथम आपको सोचना चाहियेथा कि जड बुद्धि पदार्थ ज्ञान कैसे कर सकेगी ! प्रत्यक्षत या बुद्धि एक किस्मकी चैतन्य स्वरूप है, उसको जड कहना कितनी भूल है ? अगर योजड है तो आप उसमें पदार्थोंके आरुमणसे पदार्थ परिन्देदक करीं (पदार्थोंको-जाननेवाली) उसको कैसे कहते हे ।

सारय-हम चिन् (चेतना) के सानिभ्यसे बुद्धिको पदार्थ

जाननेवाली मानते हैं इसलिये इस्में कोई दूषण नहीं है ।

जैन-चित्तके सानिध्यसेभी जड बुद्धि पदार्थ ज्ञानको नहीं करसक्ती । यतः अगर हम घडेको हाथमें लेलेवें तो क्या वो घट चैतन्य हो जायगा ? हरगिज नहीं ! हरगिज नहीं !! ऐसा कभी नहीं होसकता है कि चैतन्यके योगसे अचैतन्य चैतन्य हो जावे । क्योंकि इन दोनोंके परस्पर अपरावृत्ति स्वभावको ब्रह्माभी अन्यथा नहीं करसकता, इसलिये आत्मिक धर्म बुद्धि को जड मानना यह आपकी कल्पना विलकुल वृथाहै । वाद अहंकारको बुद्धिसे पैदा हुआ माननाभी ठीक नहीं है । क्योंकि मैं सुभग हूं अथवा मैं दर्शनीक हूं इस किस्मके अभीमानको आपकी जडबुद्धि पैदा नहीं करसकती है । यतः ऐसा विचारभी कर्मावृत्त चैतन्यसेही होसकता है नकि जडसे । अगर जडसे हो ता तो घटादिक जड पदार्थोंमेंभी यह इरादा पाया जाता; इस से सिद्ध हुआकि यहभी विचार चैतन्यसेही होता है । वाद अहंकारसे सोलह चीजोंकी उत्पत्ति मानतेहो सोभी अनुचित बात है । क्योंकि अगर अहंकार (अभिमान) से पूर्वोक्त पांच बुद्धेन्द्रिय आदि षोडश करण पैदा होता हैं, तो फिर लूले-अंधे-बहिर (बहैरा) कृष्णि (टुंटे) आदि रोगियोंको रोना किस लिये चाहिये ? फौरन अपने मनमें अभिमान ले आना चाहिये कि हम ऐसे जबरदस्तहैं, हम ऐसे सौभाग्यवान् हैं, हम ऐसे रूपवान् हैं । वस, उस अभिमान द्वारा झट उनको ज्ञानेन्द्रियें

व कर्मद्रियें मिलजायगी और उनकी मजकुरा खामीये पूरी हो जायगी। देखिये, यह एक आश्चर्यकारी औषध मिला है न किसी डाक्टरके पास जाना पड़ेगा और न किसी हकीमके पास।

सारय—यह आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हो-सकता। क्या यह फिलॉसुफी आपने अपने घरसे तो नहीं निकाली है?

जैन—नहींजी! नहीं!! हमने अपने घरसे नहीं निकाली है किन्तु इस नराली दवाको आपके घरमें निगाह करनेपरहि निहाली (देखी) है।

भाइसाव!!! जरा गुस्सा नहीं करना! आप बड़े पक्षपातम पड़ेहो वरना 'ऐसा कभी नहीं हो सकता' ऐसा कभी न कहते। क्योंकि जब आप मान चुकेहो कि अभिमानसे सोलह चीजें पैदा होती हैं तो फिर अभिमान करनेसे मजकुरा चीजें क्यों न मिलेगी? क्योंकि मजकुरा चीजोंका सोलह चीजोंमें नाम है। अतः आपके मानने मुताबिक तो बराबर मिलनी चाहिये। देखिये, घटकी पैदायश मिट्टीसे है तो एक घटके फूट जानेपर दूसरा घट पैदा करना होतो मृत्तिका द्वारा हो सकता है। वस, इसी तरह जब अहकारसे इन्द्रिय आदिकी पैदायश मानते हो तो जिसवक्त जिस किसी इन्द्रियकी न्यूनता को हम देखेंगे अभिमान द्वारा फौरन बनायलेंगे। बनावेंगे क्या

खाक ? कुच्छ इस बातमें सत्यताभी होती जो बनाते । ख्वाब के पदार्थोंसेभी कोइ संतोषित हुआ है जो हों। अफसोस है ऐसे तत्त्वों-पर । या इनके बानी मुबानीपर जोऐसी ऐसी बातोंके पेश करते हुए जराभी लज्जित नहीं हुआ । इंद्रियको तो अब बाजुपर रखदेवें मगर बडेबडे पहाड-शहेर-नगर-द्वीप-समुद्र-बेट वगैरा सब चीजें अभिमानसेही पैदा हुई है ऐसा सांख्य मानते हैं । क्योंकि पृथ्वी-पाणी-आग-हवा-और आकाश इन पांचके होनेसे दुनिया है अगर यह पांच न होवे तो दुनियाही नहीं होसक्ती । देखिये, अब यह पांचहि भूत अहंकारसे पैदा होनेवाली पांच तन्मात्रासे पैदा हुए हैं ।

इसलिये मेरा यह कथनकि मचकुरा तमाम चीजें अहंकारसे पैदा हुई है असत्य नहीं है किन्तु सत्य है । देखिये सांख्योंका यह मानना कितना भूलभरा है ? मगर स्वामी दयानंदजी ऐसी मोटी बुद्धिवाले आदमीथे कि जैन मतमें तो बड़ी बड़ी वारी-कीयें छांटने लग गयेथे । लेकिन् आपने सत्यार्थ प्रकाशमें सांख्य मतकी ऐसी बातोंकोभी स्वीकृत रखी है और अपने शिष्योंको ज्ञान करानेके लिये इनबातोंका उल्लेख कर गये हैं । शायद स्वामीजीका यह खयाल होगाकि समाजी अगर समुद्रमें डूबता होगा उस वक्त अपने दिलमें अभिमान लाकर बेट बना लेगा कि झट वच जायगा । प्रिय सज्जनो ! इस वक्त मेरी लेखनी द्वेषसे चल रही है ऐसा नहीं समझना । किन्तु दया भाव-

से यह कह रही है कि अफसोस है स्वामीजीकी ल्याकतपर कि जिस्ने परम पवित्र वीतराग देवके कथन किये हुए मार्गको तो दुष्ट कर्म सागरमें डुबाने वाला लिखा है। मगर न मालूम ऐसी ऐसी बाधात बातोंके पाते हुए उसकी अकल कहाँ फिरने ग-इथी ? शायद नियोगमें नियोजित हुई होगी जो इन बातोंकी तरफ बिलकुल लक्ष नहीं दिया है।

प्यारों ! इसबातके करनेसे मैं प्रकरण बहार होगया हू ऐसाभी आप न समझें। किन्तु आपको यह समझा रहा हू कि दयानदीय लोगभी इन बातोंको मानते हैं। वाद पाच कर्मेन्द्रिय माननेकीभी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इन पांचोंके सिवाय बाकीके अगोंमें यदि क्रिया नहोती तो ऐसेभी मान लेते मगर बाकीके अगभी क्रिया करते हैं। जैसे विग्रही महिष (भैंसा) किसी पुरुषके व अपनी जातीके साथ लडनेका काम लेता है तो शूंग व शिरसेही लेता है। इसलिये कर्मेन्द्रियवाली कल्पनाभी ब्रह्मा है। वाद शब्दसे आकाशकी उत्पत्ति मानते हैं यहभी सिद्ध नहीं होसक्ता। यत प्रथम तो प्रायः हरएक मतवाले आकाशको नित्य मानते हैं। जब पैदायश मानी जायगी तो तमामका नित्यवादा सिद्धान्त उड जायगा, और युक्तिभी इसबातको सिद्ध नहीं होने देती। क्योंकि इनके मतमें सबसे पेशतर प्रकृति होती है, उससे बुद्धि होती है, बुद्धिसे और अहकारसे सोलह चीजें पैदा होती है, ये सब मिलकर उन्नीस पदार्थ होते हैं, और बीसमा

पुरुष इन बीस पदार्थोंके वादमें जाकर आकाश पैदा होता है ।
 बतलाइये, बिना आकाशके ये बीस पदार्थ कहां ठहरेये ?
 क्योंकि आकाश नामही अवकाश देने वालेका है । अब सोचना
 चाहियेकि जब अवकाश (पोल्लाद) देनेवालीही कोई चीज
 नहीं थी तो फिर प्रथमकी प्रकृति आदि बीस चीजें किस्में र-
 हीथीं ? वस, इससे सिद्ध हुआकि आस्मानकी पैदायश
 माननेवाले सांख्य मतसें पोलम पोल है । वाद रूप, रस,
 गन्ध और स्पर्श इनसे अग्नि आदि चार तत्त्वोंकी पैदायश
 मानते हैं, यहभी बात ठीक नहीं है । क्योंकि रूपादिक गुण हैं
 वह गुणीको कभी नहीं पैदा कर सक्ते हैं ! क्या ? ऐसाभी हो
 सक्ता है कि पुत्र पिताको पैदा कर सके । हरगिज
 नहीं । याद रहे गुणीमें गुणोंकी परावृत्ति तो बेशक हो सकेगी
 मगर आधेय गुण अपने आधार गुणीको कभी नहीं पैदा कर
 सक्ता । प्रिय सांख्यो ! देखिये, आपके माने हुए चोईस पदा-
 र्थोंका तो खंडन कर दिया गया । अवरहा आत्मा सो इसकी
 व्यवस्थाभी ठीक नहीं है । क्योंकि आप आत्माको पूर्व-अव-
 स्थामें निर्मल मानते हैं और वादमें उसके साथ प्रकृतिका सं-
 योग मानते हो; और जब आत्मामें विवेक पैदा होता है तो
 उसका मोक्ष मानते हो मगर देखिये, यह बात ठीक नहीं है ।
 यतः बतलाइये, जिस निर्मल आत्माके साथ प्रकृतिका लगना
 मानते हो वो आत्मा खुद प्रकृतिको चाहता है ? या प्रकृति

अपनी जबरदस्तीसे लग जाती है ? प्रथम पक्षको तो आप स्वीकारही नहीं सक्ते क्योंकि उसपक्ष वगैर मनके उस आत्मा में इच्छा नहीं होती अगर दूसरे पक्षको मानोगें तो पूर्ववस्थामेंभी उस निर्मलात्मानो प्रकृतिका लग जाना मानना पड़ेगा फिरतो मोक्षायस्थामें आप आत्माना बन्धन होना नहीं मानते हो, आपका यह सिद्धान्त कायम नहीं रहेगा । देखिये, कैसा व्याघ्रतटिनी न्याय समुपस्थित हुआ है ? अतः इस बन्धनसे निकलनाही मुश्किल होगया । अगर जिनेद्रके वचनोंको स्वीकार करते तो ऐसा हाल क्यों ? होता । शायद साख्योंनी इस आपत्तको देखकरही दयानदजीने एक रास्ता खुला रख दिया होगा । मिय मित्रो ! नवतत्त्वके जानने वालो ! आप खुशी समझ गये हागेकि इनके माने हुए पच्चीसके पच्चीसटि तत्त्वाभास हैं । इत्यलकिमाधिकेन इति सारं य ।

मिय सज्जनो ! अब जैमिनीके मन्तव्योंको टुपी गोचर करते हैं तो इनोंकी सभ मतोंके मन्तव्यसे अधिक तरगिरी हुई हालत मालूम होती है । क्योंकि ये लोक हिंसामें धर्म मानते हैं । महलय जब दीगर लोग “ आहिंसा परमो धर्म ” इस पक्षको याद कर सतारी मामलेंमें किंचित् हिंसाके सेवन करने वालेभी धार्मिक मामलेंमें हिंसाको वाजुपर रखकर निरवय काम करते हे । तब इधर वेदोक्त विधिपर चरने वाले जैमिनीय लोक यज्ञातिके नहार

मांसभक्षणका व जीव हिंसाका त्याग करना चाहिये । ऐसा वयान करते हुए भी धार्मिक समजो हुई अपनी यज्ञ विधिमें मांस भक्षण तथा जीव वधको स्वीकृत रखते हैं । अफसोस है ! ऐसे मंतव्योंपर ।

जैमिनि—क्यों ? अफसोस करना शुरु किया है ? अगर हमारी युक्तिको श्रवण करते तो इस तरह कभी न गभराते । देखिये, प्रथम आपको खयाल करना चाहिये कि कौनसी हिंसा बुरी और पालन जनक है. जरा खयाल दीजिये ! मेरी बातपर ?

कसाइ व शिकारीयोंकी तरह गृद्धिभाव या व्यनसे किइ हुई हिंसा बुरी और पाप हेतु है परंतु जो यसमें जीव हिंसा कि जाती है इस्में कोइ पाप नहीं है क्यों कि हमारा यह मान ना है कि “ वेद विहिता हिंसा, अधर्म जनिका नभवति, धर्म हेतुत्वात्—यानि धर्म हेतु होनेसे वेदोक्त विधिसे किइ हुई हिंसा अधर्मको पैदा करनेवाली नहीं होती है. बल्के धर्म हेतु है. क्योंकि वेद विहित हिंसासे देवता अतिथि तथा पितृ-गणोंको प्रीति पैदा होती है मेरा यहकथन व्यभिचार ग्रस्त नहीं है किन्तु अव्यभिचारी है क्योंकि कारीरी आदि यज्ञोंके करनेसे फौरन वृष्टि आती है इससे हम साफ कह सक्ते हैं कि यज्ञसे संतुष्ट हुए देवोंका यह काम है वस इससे देवताओंको प्रीतिका होना खूब साबित होता है. बाद मधुपर्कके खिलाने-

से (मासमधु वगेरा समिलित वस्तु) अतिथिके चित्तकी प्रसन्नता तो प्रत्यक्षसेहि देखी जाती है. और पितृगणकोभी वेदोक्त कथन पूर्वक श्राद्धमें मांस दिया जाता है जिससे वे भी बड़े प्रसन्न होत हैं और इस प्रसन्नताके बदलेमें वे हमारे सतानकी वृद्धि करते हैं यहवातभी साक्षात् देखनेमें आती है । वैसेहि देवताओंको सन्तुष्ट करनेके लिये अश्वमेध-नरमेध (घोडा गौ और मनुष्यका मारना) आदि करनेकी विधि-जगह जगह पर हमारे आगम शास्त्रोंमें देखी जाती है अतिथिके लिये जीवोंको मारनेकाभी विधान “ महोक्ष वा महाजवा श्रोत्रियाय प्रकल्पयेत् ” इत्यादिक श्रुतिवाक्योंसे जाना है. पितृगणोंको सन्तुष्ट करनेके लियेभी नीचे मूजत्र पाठ है.

द्वौमासौ मत्स्यमासेन, त्रीन् मासान् हारिणेनतु ।
 औरभ्रेणाणचतुर , शाकुनेनैवपञ्चतु ॥१॥

मतलब-मत्स्यके मांससे दो महिनेतक हिरणके, माससे तीन महिनेतक, भेड़के मांससे चार महिनेतक, और पक्षियोंके मांससे पांच महिनेतक पितृगणको वृत्ति रहती है.

जैन-वाढजी ! वाह ! ! खूब ! धर्मका रहस्य समझ गये हो ! क्या हिंसाभी धर्महेतु बन सकती है ? देखिये ! अब मैं सुनाता हूँ जरा तबज्जह रज्जुकरें ! आपको याद रहें ! हिंसाकभी

धर्महेतु नहीं होसक्ती ! क्योंकि इसवातमें प्रत्यक्षतया वचनका विराधे पाया जाता है. यतः हिंसा है तो फिर धर्म कैसे ? और धर्म है तो फिर हिंसा कैसे ? क्या ऐसाभी कधी होसक्ता है और बंध्यांभी है नहीं ! नहीं !! माता क्या और बंध्या क्या—यह बात कवी नहीं बनसक्ती ! आपके माननेके मुताबिक हिंसा कारण है और धर्म उसका कार्य्य है यहवातभी दाल भापितवत् संगति नहीं खाती है क्योंकि जो जिसके साथ अन्य-यव्यतिरेक पणे अनुकरण कर्त्ता है वो उसका कार्य्य हो सक्ता है जैसे मृत् पिंडादिकका घटादिक कार्य्य होता है ऐसे धर्मका अहिंसा कारण नहीं होसक्ती घटके लिये तो यह निश्चय हो चुका है कि मृत्तिकाके सिवाय और किसी पदार्थसे घट नहीं बन सक्ता. हिंसाके लिये यह नियम नहीं है यहीं धर्मका कारण बन सके ! क्योंकि ऐसा कहनेसे आपकेही शास्त्रमें माने हुए तपजप संयम नियमादिकोंको धर्मप्रति अकारणताका प्रसंग आवेगा ! इसलिये हिंसाको छोडकर तपजप संयम नियमादिकोंकोहि धर्मका कारण मानना ठीक है.

जैमिनि—दुसरेके मन्तव्योंको वगैरही समझे कुछ पडना अकाल मर्दामें दाखिल नहीं है हमकव कहते हैं कि सामान्य हिंसाधर्म हेतु है हमारा तो यह कहना है कि वेद्विहित विशिष्टहिंसा धर्मजानिका है नाकि तमाम हिंसा !

जैन-जरा अब अकलको जगह देकर मेरे सवालोंकी तरफ खयाल करे ! जिन जीवोंको आप मारते हों ! क्या वे जीव मरते नहीं है ?

इसलिये धर्म हेतु मानते हों ? या मरते वक्त उन जीवोंको आर्चभ्यान (सङ्घिष्टपरिणाम) नहीं आता है ? अथवा तो वे मरकर अच्छी गतिको प्राप्त होते हैं ? प्रथम पक्षको तो आप स्वीकारहि नहीं सक्ते ! क्योंकि प्रत्यक्ष हम उनको मरते हुए देखते है. अगर कहोगें उनको आर्चयान नहीं होता है तो यहभी बात फजुल है यतः उनके मतको तो हम नहीं देखसक्ते है मगर वचनसे आराटी मारते हुए देखते है. और उनकी आंखमें आंसुकी धारा छूटती है विचारे तरल नेत्रसे चारा ओर देखते है कि कोड धर्मात्मा पुरुष इस दु खढायिनी अवस्थासे हमें मुक्त करें ! इत्यादि सङ्घिष्ट परिणामके चिह्न प्रत्यक्ष तथा देखे जाते हैं इसलिये दुमरा विकल्पभी आपके लिये अनुपादेय है

जैमिनि-जैमे लोहेका गोला भारा होनेकी वजहसे पाणिम डुगता है मगर फिरभी अगर उसके अतीव तारीक पत्र बनाये जाये तो वे तरते है. मारनेके स्वभाववाली विषभी दवा-जाने प्रयोगसे अथवा मंत्रसस्कार करनेसे गुण हेतु होता है जलानेके स्वभाववाली आगभी सत्यादिके प्रभावसे हमें

मुक्त करें ! इत्यादि संक्लिष्ट परिणामके चिद् प्रत्यक्ष तथा देखे जाते हैं इसलिये दुसरा विकल्पभी आपके लिये अनुपादेय है.

जैमिनि—जैसे लोहेका गोला भारा होनेकी वजहसे पाणिमें डुबता है, मगर फिरभी अगर उसके अतीव वारीक पत्र बनाये जायें तो वे तरते हैं. मारनेके स्वभाववाला विषभी दवाओंके प्रयोगसे अथवा मंत्रसंस्कार करनेसे गुणहेतु होता है. जलानेके स्वभाववाली आगभी सत्पादिके नभावसे प्रतिहत शक्ति होकर जला नहीं सकतीतरह वेद पत्रद्वारा किइ हुइ हिंसा पापहेतु नहीं है प्रत्युत (बल्के) धर्महेतु है अतःइससे न फरत करना ठीक नहीं ! क्योंकि इरके करनेवाले याज्ञिकोंकी पूजा होती लोकमें प्रत्यक्ष तथा देखी जाती है. अगर यहकाम न फरत लायक होता ? तो पूजा कैसे होती ?

जैन—आपके तमाम दृष्टान्त विषम हैं इसलिये इसबातके साधक नहीं बन सक्ते ! देखिये ! लोहेका गोला विष और अग्नि भावान्तर (परिणामान्तरव पदार्थान्तर) होकर अपनी मज्जनादि (डुबना वगेरा) क्रियाको छोडते हैं और सलिल तरणादि (पानीमें तैरना वगेरा) क्रियायें करते हैं मगर आपके वैदिक मंत्रोंके संस्कारसे मारे हुए जीवोंमें किसी तरहका भावान्तर नहीं देखा जाता !

जैमिनि—क्यों ! नहीं ? बराबर परिणामान्तर मानते हैं !

यत वै मर कर देवगतिको जाते हैं वतलाइये । यह परिणामान्तर नहीं तो क्या हुआ ?

जैन—यहभि एक आपका स्वाम्बयाल है क्योंकि वातको सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है देखिये । प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो यह साबितही नहीं होसक्ता । क्योंकि प्रत्यक्ष नाम नेत्रद्वारा साक्षात् देखनेका है सो नहि तुम देख सक्ते हो और नाहि दिखा सक्ता हो दुसरा अनुमानभी नहीं हो सक्ता ! क्योंकि लिङ्ग लिङ्गके सन्वसे अनुमान होता है सो ऐसा कोई लिङ्ग (हेतु) नहा है जिन्के द्वारा आप इसजातको सिद्ध करना चाहो तो ठीक नहीं है क्योंकि आगमभी बृघडेमेंहि पडा है (प्रस्तुत प्रकरण आगमके प्रमाण्य नहीं होने देता) अर्थापत्ति और उपमानमेंहि समावेश है अत येहभी गये । इसलिये आपका कहना लगत है कि वै मरकर स्वर्गमें जाते है । अगर यहजात मची होती तो अपने पुत्रादिजो मोहि पुरं स्वर्गमें पहुचाते । तो अन्यत्रोरुभी समग्र जाते कि ठीक येह लोग इस वातको नि सन्देह तथा स्वीकारते है वाद आपने कहाथाकि वेदप्रहित हिंसासे न फरत करनी ठीक नहीं है आपका यह कथनभी वृथा है यत, हिंसासे हमेशह न फरत करनी चाहिये ! देखिये ! आपकें वेदान्तिनहि इसजातसे न फरत करते हुए कह रहे हैं

अन्धे तमसि मज्जामःपशुभिर्ये यजामहे
हिंसानामभवेधर्मो नभूतो न भविष्यति १

सुगमः इसके बाद आपने कहा था कि अगर वैदिकी हिंसा न फरत करने लायक होती तो उस हिंसाके करने वाले या-छिनोंकी लोकमें पूजा कैसे होती ? प्रियमित्र ! यहां परभी आप शुन्य चित्त मालूम होते हैं ! यतः उनलोकोंकी पूजा शूर्व लोक करते हैं न कि विद्वान् इसलिये शूर्वोंकी पूजासे कोई उत्तमता नहीं पाइ जाती चुके । वेह लोगतो कुत्तेकी भीसेवा करते हैं इससे क्या कुत्तेका दर्जा बढ़ जायगा ? हरगिज नहीं ! बाद अजा आपने कहा था कि देवता अतिथि और पितृ आदिको प्रीति संपादिका होनेसे वेदविहित हिंसा अधर्म हेतु नहीं होस-क्ती ! यहभी एक मलाप मात्र है क्योंकि प्रथम देवताओंका वैक्रीय शरीर है इसलिये येह ऋवलाहारी नहीं होते किन्तुलो-षाहारी होते हैं अतः इनका यह आहार नहीं होता है तो वत-लाइये ! आपके किस ग्रन्थमें लिखा है कि “ मांसभक्षीहि देवः स्यात् ” ताके उस्काभी खंडन किया जावे वस जब देवता-ओंका यह आहारहि नहीं तो वे सन्तुष्ट होकर वृष्टि करते हैं यह कैसे साबित हुआ ? अगर कथंचित् घुणाक्षर न्यायसे वृ-ष्टि होवि गइ तो इससे हम अव्यभिचार नहीं कह सक्ते हैं. अब्रहा अतिथिगण, सो इस्को संतुष्ट करनेकेभी घृतदुग्ध मिष्टा-

झाड़ि बहुधाप्रकार है.

इस्के बाद आपने कहाथाकि पितृओंको श्राद्धमें मारे हुए जीवके मांस भक्षणसे प्रसन्नता होती है येहवातभी प्रत्यक्ष है क्योंकि सन्तुष्ट हुए एवं अपने सन्तानकी वृद्धि करते हैं प्रिय जैमिनीयो ! यहभी आपका गलत खयाल है क्योंकि अगर यह सत्य वात होती तो कई विचार श्राद्ध कराते २ अपनी उमर इसकाममें ग्वतम करदेते हैं मगर बिना सतानके मुह दे-सोहि मरजाते हैं और बगैर श्राद्ध कियेहि सूअर कुकड बगैरके बहोत अच्छे देखनेगें जाते हैं इससे आपका यह कथनभी सर्वथा वृथा है प्रिय मित्रो ! हमेशह याद रखनाकि हिंसा कभीभी वर्म हेतु नहीं होसक्ती ! बल्के पाप हेतु है इसवातको खयालमें उतारकर दयाप्रधान जैनमार्गका आश्रयलो ! और इस जहालतका नाशकरो ! क्या ? अविद्या अधिकारमें पडे ठोकर खाते हो ? इसदुनियामें तमाम मतोंमें दयाका ऐसा स्वरूप नहीं है जैसाकि जैन मतमें पाया जाता है मसलन एकेन्द्रिया दिक २ प्रसन्ध्यापरादिक अथवा मूक्ष्म वादरादिक जीवोंका स्वरूप जैसा जैन मतमें ध्यान है आ जगत किसी मतमें नदेखा ! प्रिय मित्रो ! इससेहि आपविचार सक्ते होकि इसमतमें दयाको प्रधानपत्न दिया गया है अन्यथा इसरुदर भिन्न भिन्न जीवके प्रकार फयन करनेकी क्या जरूरतथी ? वस यही जरूरतथी

कि इनके भेदानुभेदको जानकर दयाभावसे इनकी रक्षा करें !
यतः तमाम जीवोंके भेदानुभेदके वगैर समझे दया कभी नहीं
पल सकती है. इसीलिये एक दयानान् पुरुषने कहाभी है कि

दया दया मुखसे कहें ! दयानहाट विक्राय

जाति न जाणी जीवकी कहो ! दया किम थाय ?

प्रिय मित्रो ! इससे आप बखूबी समझ गये होंगे कि
दया प्रधान अगर इसदुनियामें कोई मतहै तो जैन मतही इत्य-
लं विस्तरेणविज्ञेषु इति जैमिनी यमतं

नोट—जैमिनिसे वैदिक मतका एक आचार्य रामअं यह
यज्ञादिक कर्म काण्डको प्रधान समझताथा

यएवदोषाःकिलनित्यवादे

विनाशवादेऽपि समस्तएव

परस्परध्वं सिधु कण्टकेषु

जयत्यदुष्यंजिनशासनं ते ॥ १ ॥

प्रिय पाठक गणो ! सब दर्शनोंका किंचित् रहस्य आपके
सन्मुख रजु करदिया गया है. इनके साथ अब इस जैन मतके
रहस्यका मुकाबला कर देखियेकि किसतरह पक्षपात रहित
हमारे जिनेश्वर देवने अपने केवल्य, रत्नद्वारा तत्वप्रकाशकि

याहै ? देखनेसेहि आपको इसमतकी फजीलतका इल्म होजाय-
गा । इसलिये मैं अपने मुहसे ज्यादा तारीफ करना ठीक
नहीं समझता हूँ, प्रथम आपको जैन मतके तत्त्व सुनने
चाहिये ! क्योंकि जिसमतके तत्त्व युक्तिसे अत्राय और गनन
करने लायक होते हैं उसमतको पञ्चशोडशमें दाखिल करना
चाहिये । देखिये प्रथम जैनमतमें सक्षेपत* दोहितत्त्व माने जाते
हैं एक जीव और दुसरा अजीव, विस्तारसे विचार करनेसे
नयतत्त्व होते हैं डाका स्वरूप नीचे मूत्र समझ.

जोवाऽजीवौ तथापुण्यं पापमाश्रव संवरौ ।

वन्त्रोविनिर्जरामोक्षौ नवतरानितन्मते ॥ १ ॥

भावार्थ* जीव-अजीव-पुण्य-पाप-आश्रव-सवर वन्त्र-
निर्जरा-और मोक्ष यह ना तत्त्व जैन मतमें माने जाते हैं इनमें
जीवका लक्षण नीचे मूत्र लिखा है

य कर्त्ताकर्मभेदाना भोक्ता कर्मफलस्यच

संसर्तापरिनिर्वातासह्यात्मानान्यलक्षण ॥ १ ॥

भावार्थ-कर्मोंको करनेवाला, कर्मके फलको भोगनेवाला
क्रिये हुए फलो (कर्मों) के मुताबिक अच्छी बुरी गतिमें जाने
वाला और ज्ञानदर्शन चारित्र्यद्वारा तमाम कर्मोंका नाश करने
वालाहि जीवहै । इससे अलगदा इसका कोई स्वरूप नहीं है मत-

लव इनकार्योंको बोहि कर सक्ता है जिस्में चैतन्य होगा. इसलिये “ चेतना लक्षणो जीवा ” यानि जीवका लक्षण चैतन्य है, सो चैतन्य आत्मासे भिन्नाभिन्न समझा जाता है, देखिये ! वैशेषिक लोगोंने धर्मका धर्मोंके साथ सर्वथा भेद स्वीकारा है और बौद्धोंने एकान्त अभेद स्वीकारा है इसरोत्यनुसार वैशेषिक लोग आत्मासे ज्ञानको भिन्न समझते हैं. और बौद्ध एकान्त अभिन्न समझते हैं, ऐसे माननेसे इन दोनोंका मन्तव्य उड जाता है । अतः सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेवने इनदोनों विकल्पोंको स्वीकृत रखकर अपनी सर्वज्ञताका परम परिचय दिखलाया है. तथाहि अगर ज्ञानका आत्मासे सर्वथा भेद माना जाँय तो वादि प्रतिवादीके दरभ्यान कवी जय पराजय नहोना चाहिये ! क्योंकि जिसबुद्धि प्रागलभ्यसे वादी प्रतिवादीका पराजय करेगा उसी प्रागलभ्यद्वारा प्रतिवादी छूट जायगा क्योंकि जैसाहि प्रागलभ्य वादिमें है ऐसाहि प्रतिवादीमें मानना पडेगा. इसलियेकि वादीमें रहे हुए प्रागलभ्यका वादीकेही साथ संबन्ध नहीं उसी प्रागपर एककाहि हक्क नहीं होसक्ता जैसे बाजारके रस्तेके साथ हमारे एकीलेका ताल्लुक नहीं है तो हरएक पुरुष उसपर चल सक्ता है मगर अपने घरके साथ अपनाहि ताल्लुक होता है इसलिये मरजी मुताविक काम कर सक्ते है मरजी चाहे किसीको बैठने उठने व फिरने देवें न मरजी चाहे तो नहीं, इसलिये ज्ञानका सर्वथा भेद स्वीकारने वालोंके मतमें

यह नहीं कहा जा सकता कि अपने ज्ञानद्वारा मैंने अमुकका
 पराजय किया क्योंकि पराजित पुरुष कह सकता है कि यह ज्ञान
 मेरा ही था कि जिसद्वारा आप मेरा पराजय समझते हैं अथवा
 ऐसा मानने पर अमुक अल्पज्ञ है अमुक विशेषज्ञ यह बुद्धि
 कभी न पैदा होसकेगी कहिये? अब गौर ऐसा बुद्धिके हम
 जय पराजय विस्वा कह सकते हैं ' सर्वथा भेदके इस्तमाल
 करनेसे मेरा ज्ञान ऐसी प्रतीति करी नहीं सकेगी ! जैसे वा
 जारके रास्ताको मेरा रास्ता नहीं कहसक्तेहैं अगर बौद्धोंकी
 तरह एकान्त अभेद माना जावे तोभी ठीक नहीं ! क्योंकि
 ऐसा मानने परभी मेरा ज्ञान यह व्यवहार नहीं चलसकता ।
 फिरतो मैं मैं रहेगा मेरा नहीं आसक्ता । क्योंकि जहांपर
 भिन्न कल्पना हांगी वहापरही यह कहा जायगी कि मेरी फला
 चीज है दुनियामभी देखाजाता है जिसके सामने खूब पदार्थ
 पडे होते है वोहि मेरा मेरा पुकारता रहता है मगर त्यागी
 फकीरोंके रास्ते मैंहि मैं होता है मेरा कम निकलता है उस-
 सेभी सावित होता है कि भेद बुद्धि समझ करहि मम
 (मेरा) शब्दका प्रयोग होता है इस लिये सर्वज्ञ महाराजके
 स्वीकारमें विसी तरहका दुपण नहीं है मिय मित्रो मत प्रव-
 र्तक तो हरएक मनसक्ते है इस्में कोई मुझकीठ नहीं मगर
 सर्वज्ञ अल्पज्ञोंका यही फर्क है कि सर्वज्ञका युक्ति युक्त अना-
 वचन होता है और अल्पज्ञका युक्तिसे रहित और ना य होना

है। अब चेतना लक्षण जीवके पृथ्वी-पाणी-आग-हवा-नवा-
 तात-(वनस्पति) द्वीन्द्रिय-(त्रीन्द्रिय-चतुरीन्द्रिय और पञ्चे-
 न्द्रिय-येह नव भेद हैं इनमें जीवतत्वका विचार विशेषावश्यक
 टीकामें बड़े विस्तारसे किया है देख लेना इति रोय (जान-
 ने लायक) ॥ चल जीवतत्त्व ॥ इसके बाद दुसरा अजीवतत्त्व
 है इसका लक्षण जीवतत्त्वसे विपरीत होता है याने कर्म भेदों-
 का नहीं करनेवाला है और नाहिं कर्म फलका भोक्ता बन
 सक्ता है।

ऐसा जड स्वरूप अजीव तत्त्व होता है। इसतत्त्वकोभी
 रूपरस गन्ध स्पर्श आदि धर्मोंसे भिन्नाभिन्न समझना चाहि-
 ये ! इसके धर्मारितिकाय-अधर्मास्तिकाय-आकाशास्तिकाय-
 काल और पुद्गलास्तिकाय-येह पांच भेद हैं इनमें धर्मास्तिकाय
 अरूपी पदार्थ है जो जीव और पुद्गल इनदोनोंकी गतिमें सहा-
 यक है, जीव और पुद्गलमें चलनेकी ताकत तो जरूर रहती
 है मगर विना धर्मास्तिकायके चल नहीं सक्ते ! जैसे मछलीमें
 ताकत तो जरूर होती है मगर विना जलके नहीं चल सक्ती ।
 यहद्रव्यलोक व्यापी है, धर्म शब्दके पीछे अस्तिकाय लगा
 हुआ है इसका माइना असंख्य प्रदेशोंका समूह समझाता है
 धर्मास्तिकायके स्कन्ध-देश-और प्रदेश येह तीन भेद माने
 जाते हैं स्कन्ध एक समूहात्मक पदार्थको कहते हैं देश इसके
 छोटे छोटे हिस्साको कहते हैं और प्रदेश उसमें कहते हैं कि

जिस्में फिर विभाग न होसके एसा एक सूक्ष्म भाग ! अजीवतत्त्वका दुसरा भेद अधर्मास्तिकाय है यहभी एक अरूपी द्रव्य है जो जीव और पुद्गलके स्थिर रहनेमें सहायक है जैसे मछलीको जलके निचेका स्थल अथवा मुसाफिरको दरख्त कीन्छाया मददगार होती है ईस्केभी स्कन्ध देश और प्रदेश यह तीन भेद लिये जाते है और यहभी लोक व्यापी है आकाशास्तिकाय लोकालोक व्यापी और पुद्गलको अवकाश देनेवाला तीसरा भेद माना जाता है जिस्में जीव-धर्म-अधर्म आकाश-काल-और पुद्गल यह त्रीद्रव्य होते है अलोकमें सिर्फ आकाशहि है धर्मा धर्मके न होनेसे इस्में जीव और पुद्गलकी हरकत व कायम रहना नहीं होसक्ता है इसीलिये कर्मोंसे मुक्त हुआ आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभावसे उडता हुआ लोकके अन्तमें जा ठहरता है आग नहीं जासक्ता चुके चलनेमें मददगार धर्मास्तिकाय नामका पदार्थ इससे उपरके भागमें नहीं होता अगर ऐसा नहीं माना जाता तो फिर मोक्षगामी की कहीं भी स्थिति नरहती ! और आजतरु हमें यही कहना पडताकि मोक्षगामी जीव चलही जा रहे हैं. कई आचार्य कालको द्रव्य नहीं मानते हैं किन्तु एसा कहते है कि जीवास्तिकाय धर्मास्तिकायादिक नवपुराण आदि पर्यायोंकोहि काल कहना चाहिये ! इनके मतम पांच द्रव्यात्माहि लोक है मगर जो काल द्रव्यको मानते ह उनके मतमें छोट्टयात्मक लोक है

येह तीनों पदार्थ चलते फिरते या स्थित हुए पुरुषोंके लिये सहायक है. ऐसा नहीं समझनाकि मजकुरकार्मोंके नहीं चाहने वालोपर इनकी कोई जबरदस्ती है मसलन जो मच्छली चलना चाहती है उसीके लिये पाणी सहायक है न कि हरएकके लिये.

अब चौथा द्रव्यकाल कहलाता है यह ढाड़ द्वीपके अन्तर्वर्ति परमसूक्ष्म निर्विभाग (जिस्का हिस्सा न हो सके) एक समयात्मक होता है. इसलिये इसके पीछे अस्तिकाय शब्द नहीं लगाया जाता है. यतः एक समयरूप होनेसे समूहात्मक नहीं होता. देखिये ! इसीवातको प्रतिपादन करनेवाला एक आर्यावृत्तचन्द्र सुनाया जाता है.

तस्मान् मनुष्यलोक व्यापीकालोऽस्ति समयएकइह
एकवाश्चसकायोनभवति कायोहिसमुदायः ॥ १ ॥

जहाँ सूर्य चंद्रादि हमेशह घूमते रहते हैं वहाँ कालद्रव्य होता है मनुष्य लोकके बहार चंद्रसूर्यका घूमना बन्ध है तो वहाँ कालभी नहीं होता. इस द्रव्यके तीन भेद है अतीत अनागत और वर्तमान "नष्टोद्यतः" घडेका नाश हुआ यह अतीतकाल कहलाता है "सूर्यपठ्याभि" मैं सूर्यको देखता हूँ यह वाक्य वर्तमान कालका द्योतक है "वृष्टिर्भविष्यति" वर्षादि होगा इस वाक्यसे अनागतका स्वरूप दिखलाया है

इसके उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आदिभेद सिद्धान्तमें जान लेना।

१) इसके त्रय पाचमा भेद पुद्गलास्तिकाय है दुनियाके तमाम स्त्री जड पदार्थोंको इस द्रव्यमें सामिल करते हैं इसके स्कन्ध देश-प्रदेश और परमाणुये चारभेद होते हैं प्रदेश और परमाणुमें सिर्फ इतनाहि फर्क है कि चारीरसे चारीक हिन्मेजा साथमें मिले रहना उसें प्रदेश कहते हैं और चौहि हिरसाजब अलग हो जाता है तब परमाणुके व्यवहारमें जाता है हमारे प्रियपाठरगणको याद रहे ! कि जो पुद्गलात्मक चीज होगी उसमें स्पर्श रस गन्ध-और वर्ण (रूप) ये चार गुण जरूर होंगे ! सारयादिकी तरफ यह नहीं समयनाहि हममें सिर्फ शब्द (यह पुद्गल कहा जाता है इसकोभी गुण मानते हैं) और स्पर्श ये दोहि गुण रहते हैं आगमें शब्द स्पर्श और रूप ये तीनहि गुण रहते हैं पाणिमें इनके साथ एक रसगुणके बढ़ जानेसे चार हो जाते हैं इनको गन्धयुक्त बनानेपर पृथ्वीमें पांच गुण रहते हैं किन्तु शब्दको छोडकर पुद्गल मात्रमें चार गुण रहते हैं ऐसा समझना चाहिये ! देखिये तत्त्वार्थ सूत्रके पाचमें अध्यायके तेजमें सूत्रमें यहलिखा है “ स्पर्श रसगन्ध वर्णवन्तः पुद्गलाः ” यहाँपर प्रथम स्पर्शके ग्रहण करनेका मतलब यह बतलानेका है कि जहा स्पर्श होगा वहा रसगन्ध वर्ण जरूर होंगे मसलन वायुमें स्पर्श गुण मुख्यतया

मालूम होता है तो इसमें वाकीके तीनगुण जरूर होने चाहिये ! अनुमान यह है “ अवादीनि, चतुर्गुणानि, स्पर्शित्वात्, पृथ्वी-
 चत् । जलादि, चारो गुणवाले हैं स्पर्शवाले होनेसे जैसे पृथ्वीमें
 स्पर्श गुण देखा जाता है तो वाकीके तीन गुणभी वादि प्रति-
 चादी उभयके मतमें निर्विवाद माने जाते हैं वस इसतरह हर-
 एक रुपी पदार्थमें खयाल कर लीजियेगा ! पुद्गलके परम
 सूक्ष्म हिस्सेको परमाणु कहते हैं उसमेंभी रूप रसमन्ध और
 स्पर्श येह चारों गुण रहतेहैं, परमाणुका लक्षण नीचे मूजब समझें !
 कारणमेवतदन्त्यं, सुक्ष्मो निध्यश्चभवति परमाणुः ।
 एकरसवर्णगन्धो, द्विस्पर्शः कार्यलिङ्गश्च ॥ १ ॥

मतलब तमाम भेदोंके अन्तमें रहने वाला होनेके सबबसे
 उसको अन्त्य कहते है. और वोहि सब जड पदार्थोंका कारण
 है. और वो सूक्ष्म अर्थात् शास्त्रप्रमाण व अनुमानसे जाना
 जाता है. क्योंकि इन्द्रियद्वारा हम उसें देख नहीं सक्ते हैं द्र-
 व्याणिक नयके मतसे वो नित्य है (पर्यायार्थिक नयके मत-
 के रूपादिका परिवर्तन होनेसे अनित्यभी है) और इ-
 ससे दुसरा कोई छोटा नहीं है इसलिये इसें परमाणु कहते हैं.
 (यतः परमणीयो द्रव्यं नस्यात् सपरमाणु रच्यते इतिवचनात्)
 परमाणुमें पांच रसोंमेंसे एकरस पांच वर्णोंमेंसे एक वर्ण तथा
 दो गन्धोंमेंसे एक गन्ध होता है. और स्पर्शमें परमाणु समु-

दायकी रूसे स्निग्ध—रूख शीत और उष्ण यह चारों स्पर्श होते हैं मगर एक परमाणुकी बनिष्यत इनमेंसे दोहि होते हैं या तो स्निग्ध और उष्ण होंगे या स्निग्ध और शीत होंगे या रूख और शीत होंगे या रूख और उष्ण होंगे. और द्वयणु-कसे लगाकर महास्कन्ध तक गितने जड कार्य है सबका यह हेतु है इन छी द्रव्योंमें धर्मा धर्म आकाश और काल यह चार द्रव्य एक कहलाते है और जीव तथा पुद्गल यह दो अनेक द्रव्य कहलाते हैं इन छी द्रव्योंमें पुद्गलको छोडकर पांच द्रव्य अमूर्त कहलाते हैं और पुद्गल मूर्त है ।

पाठक गण—आपकी हमारेपर बड़ी कृपा है जो इसक-टर तत्त्वज्ञानकी तालीम दे रहे हों मगर इनमें एक शक रहता है अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने दिलकी तसल्ली करलू ?

लेखक—बेशक आप अपनी तसल्ली करलेवें लेखककी तरफसे आपको सुली इजाजत है । जो पूछना चाहे सो पूछ सकते हैं । क्योंकि यह रूपी है और जीव द्रव्य यद्यपि अरूपी है मगर उपयोग स्वसवेदन सवेद्य (अपने अनुभद्वारा जानने योग्य) होनेसे इसके अस्तित्वमेंभी हमें कोई सदेह नहीं है मगर धर्माधर्म पदार्थोंमें अचतन होनेके समससे स्वसवेद्यपणा नहीं पाया जाता और अरूपी होनेकी वजहसे नाही परसवे-दन अचतन सवेद्य होसक्ता है मगर पदार्थाद्ये । उन धर्माधर्मा-

दि पदार्थोंको हम कैसे जान सके ?

लेखक—अब आप जरा अपना ध्यान दीजिये ! और मेरेसे जवाब लीजिये ! प्रिय मित्र बरो ! ऐसा कभी अपने दिलमें नहीं लाना कि जिस पदार्थको हम नहीं देख सकते वो शश (खरगोष) के शृंगवी तरह सर्वथा नहीं होता क्योंकि इसदुनियामे दो तरहकी अनुपलब्धि (पदार्थके नहीं देखे जानेकी किस्में) होती हैं एकतो सर्वथा पदार्थके न होनेसे पदार्थकी अनुपलब्धि होती है जैसे गर्धभ शृंग अथवा अश्वशृंग (गधेव घोड़ेके शृंग) येह पदार्थ नहीं हैं इसलिये नहीं देखे जाते । दुसरी अनुपलब्धि (पदार्थका नहीं गालूग होना) पदार्थके होनेपरभी हो जाती है, इस अनुपलब्धिके आठ भेद हैं (अर्थात् पदार्थके होनेपरभी आठ सबवसे पदार्थ नहीं जाने जाते) पदार्थके बहोत दूर होनेके सबवसे ॥१॥ या बहोत नजदीक होनेसे ॥२॥ इंद्रिय जानके नष्ट हो जानेसे ॥३॥ मनके अनवस्था होनेसे ॥४॥ अतिसूक्ष्म होनेकी वजहसे ॥५॥ आवरण (ढका जाना)से ॥६॥ अभिभव (एककी प्रबलतासे दुसरेका दबजाना)से ॥७॥ समानाभिहार (बराबर) मिल जाना)से ॥८॥ देखिये इन आठोंकी अब अनुक्रमसे मिसालें दिइ जाती हैं, प्रथम अनुपलब्धिके तीन भेद हैं एक देशविप्रकर्ष (दुरकी चीजका न देखा जाना) दुसरा कालविप्रकर्ष

(माजी मुस्तक वीलकी चीजका नहीं देखा जाना) तीसरा स्वभावविपर्यय (चीजका स्वभावही नहीं दिखलाइ देनेका है) देशविपर्यय इसका नाम है जैसे समुद्रका परला फिनारा अथवा मेरु या अपनेहि नगरका दुसरे नगरमें गया हुआ पुरुष देखनेमें नहीं आते । इससे हम ऐसा नहा कह सकतेकि येह चीजेंही नहीं है काय विपर्ययकी मिसाल जैसे हमारे गुजरे हुए पज्गोंको हम नहीं देख सक्ते इससे क्या वें हुएहि नहीं थें ? और होने वाले पद्मनाभआदि तीर्थरुओंको हम नहीं देख सक्ते हैं तो क्या वें होवेंगे नाहि ? क्यों नहीं जरूरथें । और जरूर होवेंगे मगर कालका अन्तर होनेसेही हम देख नहीं सक्ते । स्वभाव विपर्ययकी मिसाल भूतपिशाच आत्मा आस्मान ईश्वरइन चीजाको पास आनेपरभी हम नहीं देख सक्ते इससे क्या येह चीजेही नहीं हैं ? चीजें तो जरूर हैं मगर इनका स्वभाव नहीं दिखलाइ देनेका है । उतलाइये फिर हम कैसे देख सक्ते हैं ? ॥१॥ पदार्थके न दिखलाइ देनेका दुसरा समय चीजका वही नजदीक होना है मसलन नेत्राम डाना हुआ सुरमा अपने रूद्र देखनेमें नहीं आता उसमें क्या उसीरक्त डाले हुए सुररमा नास्तित्व स्वीकार जायगा ? हरगिज नहीं ! यहापर यहि कहना होगाकि उहूत नजदीक होनेसे हम देख नहासक्ते मगर अखीयेमें जरूर होना है परना दुसरे लोग कैसे देख सक्ते ? तीसरा समय इद्रियोंके नष्ट

होनेसे होनेसे होता है. जैसे अंधा आदमी रूपको नहीं देख सकता है और बहरा शब्दको नहीं सुन सकता है तो इसे क्या रूपव शब्दका अभाव हो जायगा ? या अन्या कहे कि दुनियाकी तमाम चीजें अरूपी हैं तो क्या अरूपी चीजें सिद्ध हो जायंगी कभी नहीं । यही कहा जायगा कि इनकी इंद्रियोंका दोष है. चोथा सब्ब पदार्थके नहीं दिखलाइ देनेका अनवस्थ होना है जैसे किसी जगहपर एक शल्स तीर बना रहाथा उसवक्त उसके पास होकर सेना सहित राजा निकल गया मगर विलकूल मालूम नहीं हुआ कि मेरे पाससे कौन चला गया ? तो क्या अब इसके नहीं देखनेसे और देखने वालोंका कथन अन्यथा हो जायगा ? हरगिज नहीं । देखिये एक श्लोकमेंभी इसीतरहका वयान है.

इपुकारनरऽकश्चिद्राजानंसपरिच्छदम् ।

नजानाति पुरोयान्तं यथाध्यानंसमाचरेत् ॥१॥

पांचमा कारण पदार्थके सूक्ष्म होनेसे पदार्थ नहीं देखा जाता जैसे परमाणु त्रसरेणु निगोद वगैरा नहीं देखे जाते हैं इससे क्या इनका नास्तित्व स्वीकारा जायगा ? नहीं ! नहीं ! यही कहना पडेगा कि सूक्ष्म होनेसे नजर नही आते । छट्टा सब्ब आवरण कहा गयाथा सो आवरण नाम ढकणेका है मसलन दीवारके पीछे रइ हुइ वस्तुओंको व्यवधान होनेके स-

वनसे हम नहीं देख सकते हैं तो क्या दीवारके पीछे कोई वस्तु नहीं है ? अथवा हम अपने मस्तक कान पीठ आदि शरीरके अग्रयवों को नहीं देख सकते तो क्या हमारे शरीरमें मचकुरा हिस्से नहीं है ? नहीं क्यों चराचर है मगर हम आवरणसे नहीं देख सकते हैं इसी ज्ञानावरणसे हमें फड़ वक्त सम्यक्-कारसे अभ्यसित शास्त्रोंका अर्थभी भूल जाता है: सातवा सब्र अभिभव (एककी प्रबलतासे दुसरेका दबजाना) कहा गयाथा इसकी मिसाल यह है की जैसे दिन के वक्त सूर्यके प्रकाशसे बहुत हुए ग्रह नक्षत्र तारा वगैरे नहीं देखे जाते तो क्या इससे वे नष्ट हो गये ऐसा मानेंगे ? कभी नहीं वे इसी तरह रहते हैं मगर उनका अभिभव होनेमे नजर नहीं आते है पदार्थके नहीं दिखलाइ देनेका आठवा सब्र समानाभिहार है मसलनमुगोंके ढेरमें मुगोंकी मुठी व तिलोंके ढेरमें तिलोंकी मुठी डाली जावे तो चराचर मित्रजानसे डाली हुई मुठी पृथगतया मालूम नहीं पडती है इससे हम यह नहीं कह सकते कि हमारी डाली हुई मुठी इसमें नहीं है अथवा पाणिमें लुण डाला जावे तो कुछ काल के बाद वो पानीमें मिलकूल नजर नहीं आता तो इससे हम इसमें मिलकूल लुण नहीं हैं ऐसा कह सकते हैं ? कभी नहीं, यही कहेंगे कि समानाभिहार (चराचर मिलजाना) से हम नहीं देख सकते हैं मगर पदार्थ जरूर होता है देखीये साग्न्य सूत्रकी सप्तमी फारिनामें भी इसी

तस्सहके आठ प्रकार लिखे है तथाहि

अतिदुरात्सामीप्यादिन्द्रियधातान्मनोनवस्थानात् ।
सौक्ष्म्यात्-व्यवधानादाभिभवात्समानाभिहाराच्च ॥३॥

मनलत्र उपरकी बातोसे बिलकूल साफ हो चुका है भिय पाठक गणो ! धर्मादि पदार्थ इन आठ भेदोंमेंसे प्रथम भेदके तीसरे स्वभाव विप्रकर्षनामा भेदमें दाखिल किये जाते है । अतः इनका स्वभावही नहीं दिखलाइ देना है तो वें दिखलाइ कैसे देगें ? इसलिये इन पदार्थोंकाभी अस्तित्व कायालुमानसे अवश्यमेव स्वीकारना पडेगा । जैसे अप्रत्यक्ष परमाणुकोभी कार्य्यानुमेय होनेसे मानना पडता है इसी तरह गति स्थितिआदि कार्य्यकी अन्यथा अनुपपत्ति होनेसे धर्माधर्मादि पदार्थोंकीभी अनुमानसे सिद्धि बखूबी हो सक्ती है सो बुद्धिमानोको स्वयं विचार लेना !

इति ॥ २ ॥ सेय अजीवतत्त्वं.

इस्के बाद तीसरा तत्त्व पुण्यको माना है “ पुण्यं सत्कर्म पुद्गलाः ” अर्थात् तीर्थकरत्व देवत्व मनुष्यत्व आदिकी प्राप्ति कराने वाली जीवके साथ लगी हुई शुभ कर्मोंकी वर्गणाका नाम पुण्य है यह सुख देनेवाला है, और इससे विपरीत नर्कादि अशुभ स्थानकी प्राप्ति करानेवाली जीवके साथ

लगी हुई अशुभ कर्म वर्गणाको पाप कहते हैं यह जीवको दुःख देने वाला है

पाठकगण-सारयादि मतके तत्वोंको एम्के विच एकको मिथानेके लिये अट तैयार होगये थें और उनके तत्वोंको एक दम तोडडालेथे अब अपने मन्तव्योंकी तरफ खयाल क्यों नहीं करते ? आपने अलादा अलादा पुण्य पापको दो तत्व माने है इनका समावेश अन्य तत्परम बखूबी होसक्ता है फिर इनको अलादा तत्व मानकर मुफतमें दो तत्व बढानेकी क्या जरूरत थी ?

लेखक-प्रिय पाठकगण ! आपका कथन ठीक है भेगक अन्य तत्वमें इनका समावेश हो सक्ता था मगर फिरभी इनको अलादा गिने द्दमें खास सत्र है.

पाठकगण-बतलाइये क्या सत्र है ?

लेखक-लीजिये ! सत्र यह है कि इस दुनियाम रूडएक सग्स सिरफ पुण्यको हि मानते है तो दुसरी तरफ कई एक सिरफ पापको हि मानते हैं और कई एक पुण्य पापको जा-पस आपसमें मिश्रे हुए मानते है और कहते हैं कि वो मिश्र सुख दु खरा कारण होताहै कई एकोका यह मन्तव्य है कि इस दुनियामे कर्मही नहीं है और जगत्की रचनाको वो स्वा-भाविकी मानते है इन लोकोंका मन्तव्य ठीकनहीं है क्यों कि

सुख दुःखका अनुभव अलादा अलादा हर एक शख्सको होता है इसलिये इनके कारण पुण्य पापकोभी अलादा अलादा मानने चाहिये ! इस बातका ध्यान करानेके लिये अलादा उल्लेख किया गया है कर्मको नहीं मानने वाले नास्तिक और वेदान्तिकोंका कहना है कि आकाशके फूलकी तरह पुण्य पाप नामकेभी कोई पदार्थ इस दुनियामें नहीं है. वेदान्तिक सिवाय एक ब्रह्मके और किसीको नहीं मानते ! नास्तिक सिवाय भूतोंके किसीको नहीं मानते हैं इस लिये येह दोनों मतवाले परलोक पुण्य पाप आदि पदार्थोंको नहीं मानते हैं. मगर इनका यह कथन बिल्कुल असत्य है क्योंकि मनुष्यत्व जातिकी समानता होने परभी एक राजा एक प्रजा एक शोकी एक भोगी एक हजारोंका पालन कर्त्ता है एक अपने भेट भरनेको भी असमर्थ होता है एक निरोग शरीर और एक रोग ग्रहस्त होता है इत्यादि विचित्र रचना क्यों हो रही हैं वस इसीसे सावित है कि इन सुख दुःखोंका कारणभूत पुण्य पापभी जरूर होने चाहिये ! और पुण्य पापके भोगस्थान सुख दुःखात्माक स्वर्ग नर्क गति प्रमुखभी जरूर होने चाहिये पुण्य पापकी सिद्धिमें अनुमान नीचे मूजब समझें !

सुख दुःखे कारण पूर्वके, कार्यत्वात्, अङ्कुरवत् ।
येचतयोः कारणे. ते पुण्य पापे मन्तव्ये, यथाङ्कुरस्य बीजं ।

मतलब—कार्य होनेके सबसे सुख दुःखोंका कारणभी कोई जरूर होना चाहिये जैसे अकुर कार्य है तो इस्का कारण बीजभी जरूर होता है इसी तरह सुख दुःख रूप कार्यके कारण पुण्य पापभी जरूर मानने पढ़ेंगे !

पाठकगण—जैसे स्वप्ति भासि अमूर्त्त ज्ञानके रूपी नि-
लादिक वस्तु कारण हैं इसी तरह अरूपी सुखके उमदा उमदा
भोजन फूलोंकी मालायें और चन्दन वगैरा कारण माने जावें
और दुःखके सर्पिप कटक वगैरा कारण समझे जावें और पुण्य
पापको न मान तो क्या हर्ज है ? क्यों कि आपका अनुमान
कारणको सिद्ध कर्ता है न कि पुण्य पापको

लेखक—प्रिज्ञ वर्ग ! आपका यह कहना ठीकनही है, क्यों
कि एरुहि किस्मके भोजन करनेसे एकको आनन्द होता है
दुसरेका नहीं होता । जिस भोजनके स्वादसे एरु पुरुष मसन्न
चित्त होकर धार धार उसका अनुस्मरण कर्ता है दुसरेको
उसी भोजनसे कोलेग (हैजा) हो जाता है मतलाइये अब
इनको कारण कैसे समझ सकते हैं ? इससे बहेतर यही है कि
आप पुण्य पापको मान लें । यतः शास्त्रमें कहा है और युक्ति
इस बातको स्वीकार करती है कि तुल्य साधन के मिलनेपर
भी जहापर फलमें विशेषता पाइ जाती है वो निर्हेतुक कभी
नहीं हो सकती बल्के उसका कोई न कोई समय जरूर होना

चाहिये ! देखिये ! इसी बातका प्रति पादन करने वाली एक गाथाभी सुनाता हूँ ।

जो तुलसाहणेणं फलेविसेसो नसो विणाहेऊं ।

कज्जत्तण ओ गोयम घडोवहेउ असोकम्म ॥१॥

और एक यहभी बात देखी जाती है कि इस दुनियाँमें सुखी कम देखे जाते हैं और दुःखी ज्यादा देखे जाते हैं इसका भी यही कारण मालूम कियाजाता है कि सुखको देने वाले धर्मका सेवन करनेवाले वही थोड़े हैं और दुःखप्रद पापके सेवन करनेवाले वही ज्यादा हैं, इससेभी पुण्य पापकी सिद्धि होती है. येह दोनोहि तत्व हेय (त्यागने लायक) हैं मगर इनमें पुण्यके कइएक अंग मोक्षके साधन भूत होनेसे पुण्यको कथांचित् उपादेयमें (ग्रहण करने लायक चीजको उपादेय कहते हैं) भी समार कर सक्ते हैं.

इस्केवाद पांचमा तत्त्व आश्रवमांना जाताहै. आश्रव नाम कर्मोंके आनेका है इसके पांच हेतु हैं १ मिथ्यात्व २ अविरति ३ प्रमाद ४ कषाय और ५ योग । इनमें कुदेव कुगुरु और कुधर्मको सुदेव सुगुरु और सुधर्म समझनेका नाम मिथ्यात्व है, हिंसा असत्य चोरी मैथुन और परिग्रह इनसे अनिष्ट होनेका नाम अविरति है, तमाम किस्मके नसोंमें व इन्द्रियोंके विषयोंमें लगे रहना इसे प्रमाद कहते हैं. और क्रोध मान

माया लोभ इन चाण्को ऋपाय कहते है तथा मन वचन और कायाके व्यापारको योग कहते है यह पाच कर्म वन्यन के हेतु (सप्त) है, इन्हें जैन शास्त्रमें आश्रवतत्त्व कहते है इनोके जरीये ज्ञानाधरणीय आदि अष्टकर्मोंका वन्यन होता है जास्त्ररको पूर्व वन्यकी अपेक्षासे कार्य्य और उत्तर वन्यकी अपेक्षासे कारण समझना चाहिये ! और वन्य तथा आश्रवका परस्पर कार्य्य कारण भाव माननाही दुरुस्त है, क्योंकि बिना वन्यके आश्रव नहीं हो सक्ता और बिना आश्रवके वन्य नहीं हो सकता. जैसे बिना अकुरके बीज, व बिना बीजके अकुर नहीं हो सकता । पुण्य पापके वन्यन हेतु होनेसे आश्रवके दो भेद लिये जाते है, शुभ कर्मका हेतु व अशुभ कर्मका हेतु मिथ्यात्व आदिको अपेक्षा इसके अनेक भेदभी हो सक्ते हैं मन वचन कायाके व्यापार रूप आसवकी सिद्धि अपने आपकी अपेक्षा स्व सवदन सप्त है, और परपुरुषोंकी अपेक्षा कहीक प्रत्यक्षमे कहीक कार्य्यानुमानसे तो कहीक आगम प्रमाणसे जानी जाती है इति हे य आश्रवतत्त्व ॥ अत्र छट्ठा तत्व सप्त है । पूर्व कथित सख्यावाले आस्रवोंका रोकना इस्को सवर कहते है । जैसे सम्यग् दर्शनद्वारा मिथ्यात्व रूक जाता है, और विरतिके द्वारा अविरति रूक जाती है । और प्रमाद परिहार तथा प्रमाद दुर हो सक्ता है । और क्षमा-मार्दन (निरापिमानपणा) जार्जव (सरलता) और निर्लभिता इनके द्वारा

क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारोंको रोक सकते हैं, तथा मन गुप्ति, वचन गुप्ति और कार्य गुप्तिद्वारा, मन, वचन, कायाके शुभाशुभ व्यापारको रोक सकते हैं। मतलब—कर्मोंको ग्रहण करनेवाले हेतुओंके परिणामका अभाव करनेवाले तरीकोंका नाम संवर हैं। संक्षेपतः—इस्के देश और सर्व येह दो भेद है, मगर यति धर्म वाइस परिष हें आदिकी अपेक्षा इस्केभी अनेक प्रकार हो जाते हैं। सो अन्य शास्त्रोंसे जान लें! इति उपादेय संवर तत्त्वं ॥ इस्के बाद सातमा तत्व बंध है “ वन्धो जीवस्य कर्मणः ” यानि कर्म पुद्गलोंका क्षीरनीरकी तरह जीव के साथ संबन्ध होना इस्को वन्ध कहते हैं अथवा बंधा जाता है। आत्मा जिसकर उसें वन्ध कहते हैं, इस्का ग्रहणकर्ता संसारी जीव है

पाठकगण—हाथ वगैरा सामग्रीसे रहित आत्मा कर्मोंको कैसे ग्रहण करसकेगा ! क्योंकि वो अमूर्त्त है.

लेखक—आपका शक करना बिलकुल फजुल है, यतः हम कब कहते हैं कि संसारी जीव अमूर्त्त है ? संसारी जीवके साथ क्षीर नीरकी तरह कर्मोंके भेलाप होनेसे हम कथांचित् इस्को मुर्त्त मानते हैं और कर्म हाथसे पकडने लायक चीजकी नहीं है इस लिये इस्के ग्रहण करनेकी विधी नीचे मुजब समझे। जैसे कोई पुरुष अपने शरीरपर स्निग्ध वस्तु (तैलादिक) लगा-

कर खुले बदन बनार व गली कुच्चोंमें फिरता है तो उसके शरीरपर रज उठकर चीमटती है. इसी तरह राग द्वेष मोह आदि मानिंद स्निग्ध वस्तुके हैं, इनके द्वारा आत्मापर कर्म रूप-रज घटती हैं क्योंकि आठ रुचक प्रदेशके सिवाय आत्माके असंख्य प्रदेशोंमेंहि मोहादि भावना उठती है इस लिये आठ रुचक प्रदेशोंके सिवाय सबके सब प्रदेशोंपर कर्म पुद्गल सम्यक् कर लेते हैं इस वन्य तत्त्वके मुख्यतया दो भेद होते हैं एक शुभ वन्य और दूसरा अशुभ वन्य, अगर प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशके हिसाबसे लिये जायतो चारभेद होते हैं, प्रकृति नाम स्वभावका है, जैसे ज्ञानावर्णीय कर्मका स्वभाव ज्ञानको रोकनेका है, दर्शनावर्णीयका दर्शनको इत्यादि. और स्थिति नाम काल मर्यादाका है, अमुक कर्मक वन्यकी इतनी स्थिति है और अमुककी इतनी इत्यादि अनुभाग नाम रसका है तिग्रति प्रतर एरुठाणीया दोठाणीया आदि समझना और प्रदेशनामकर्म-दलोंके सचयका है इस्का विस्तार कर्म ग्रन्थ व कर्मग्रन्थीसे समझ सके हो । इति हे य वन्य तत्त्व ॥ अत्र आठवा तत्त्व निर्जरा है । इम्हा स्वरूप ऐसे है “बद्धस्य कर्मण साद्योयस्तु सानिर्जरामता ” यानि जीकेसाथ ताल्लुक वाले फेलों (कर्माँ) का बारह तरहकी तपश्चर्याके जरीय जीमें अलादा करना इसे निर्जरा तत्त्व कहत हैं इसके दो भेद है, एक समाम निर्जरा दूसरी अमाम निर्जरा, इनमें प्रथम भेद चारित्रकेपालन करने

वाले तथा लोचादि काय क्लेश करने वाले महात्माओंमें पाया जाता है । और दुसरा भेद हजारों कष्टोंको वगैर धर्म बुद्धिके परतंत्र भावसे बरदास करनेवाले दीगर लोगोंमें पाया जाता है । इति उपादेय निर्जरा तत्त्वं ॥ इसके बाद नवमा तत्त्व मोक्ष माना जाता है. "आत्यन्तिको वियोगस्तु दे हा दे मोक्ष उच्यते यानि पांच शरीर तमाम इंद्रियेण आयुष्यादि दश बाह्य प्राण पुण्य पाप वर्ण गन्ध रस स्पर्श पुनर्जन्मका ग्रहण करना तीनवेद कपा-यादि संग अज्ञान और असिद्धत्व इनसे आत्यन्तिक वियोग (फिर इन चीजोंके साथ कभीभी संयोगका न होना इसें आत्यन्तिक वियोग कहते हैं) का होना इरका नाम मोक्ष है.

पाठकगण—अजी ! साहब ? शरीरके साथ तो आत्यन्तिक वियोग होना मान लि जायगा क्योंकि शरीरकी आदिहै मगर अनादि रागद्वेष रूप वासनाका नाश कैसे सकेगा ? चुके अनादि चीजका नाश कभी नहीं होसक्ता । अनुमान यह है यदनादिमत्, नतद्विनाशमाविशति, यथाकाशं । अनादिमन्तश्च-रागादय इति ॥

मतलब—जो चीज अनादिसे चली आतीहै वो नाश भावको प्राप्त नहीं होती । जैसे आकाश अनादिहै तो नष्ट भी नहीं होता । इसी तरह रागद्वेषका नाश भी नहीं होसकेगा क्यों कि येहभी अनादिहै.

लेखन-पाठकर्म ! आपका कथन असत्य है, चुके प्रवाह रूपसे रागद्वेष ठीक अनादिह मगर आकाशकी तरह अनादि नहीं है क्योंकि हमेशाहके लिये आकाश एतही रहेगा लेकिन रागद्वेष हमेशाहके लिये एक किस्मका नहीं रहता है, कभी किसी चीजपर राग होता है और कभी किसी चीजपर इस कदर तगदियर तपहल (परिवर्तन) होती रहती है इसी तरह द्वेषको भी आप समझ सकते हैं । इस लिये आकाशकी मिसाल ठीक नहीं है, मगर फिरभी फर्जी तौरपर आपकी मिसालको मानकर जराय दिया जाता है वगैरे पढे ! और फायदा हाँसिठ करे ! जैसे किसी पुरुषको खीने शरीरादि वस्तुका यथार्थ तत्त्वज्ञान होनेसे या उसकी विरप चेष्टासे भर्तृहरिजीकी तरह उससे एतन्म निस्पृहता पैदा होजाती है तो उस पुरुषमें प्रतिक्षण रागकी अती अती व हानि देगी जाती है हत्ताने उदा तन्मि निस्के सिवाय एक लण गुजारना मुश्कील होता था उसको क्षण मात्रमें त्याग कर विरक्त बन जाते हैं, यहापर साफ तौरपर रागका अपचय (थोडे क्षयका नाम अपचय है) देखा जाता है इससे हम कह सकते है कि किसी दिन सपूर्ण सामग्रीके मिल जानेपर निर्मूल नाश भी होजायगा । अगर निर्मूल नाश आपको समत् नहीं है तो अपचय भी सिद्ध नहीं होसकेगा । देखिये किसी पुरुषको इतनी शरदी लगी है कि उसके तमाय अग कौप रहे है उस पुरुषको अगर थोडी

आग मिलती है तो उसकी थोड़ीसी ठंड दूर होजाती है मतलब अग्निकी मंदता होनेपर सर्वथा शरदी नहीं उड सकती मगर कुच्छ आराम जरूर हो जाता है अगर अच्छी तरहसे आग भिल जाती है तो इसकी तमाम शरदी दूर होजाती है तो इससे हम कह सकते हैं कि अल्प सामग्रीके सद्भावमें जिसका कुच्छ नाश होता है तो संपूर्ण सामग्रीके सद्भावमें उसका निर्मूल नाश भी जरूर होना चाहिये. वाद आपने कहा थाकि जो अनादि है उसका नाश नहीं होता यह भी आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रागभाव अनादि है मगर फिर भी इसका नाश निर्विवाद स्वीकारा जाता है और आपका हेतु स्वर्ण मृत्तिकाके संयोगमें अनेकान्तिकभी है चुंके स्वर्ण और मट्टीका संयोग अनादि है मगर सामग्रीद्वारा मृत्तिकासे अलादा होसक्ता है, इसी तरह तपआदि सामग्रीसे रागद्वेष रूपमृत्तिकाके दुरहो जानेसे आत्मतत्त्व रूपस्वर्ण बखूबी साफ होसक्ता है; अनादिकी चीजका नाश नहीं होता इस मजमूनपर मैंने बहोत कुच्छ लिखनाथा मगर इस वक्त अल्प समय होनेसे मैं लिख नहीं सक्ता विशेषार्थी पुरुषोंको नंदीसूत्रकी पीठिका देख लेनी: वहांपर अपचयके वारेमें ज्ञानावरणीकी मिसाल देकर व्यभिचार दिखला कर बादीने खूब जोर लगाया है तथा आत्माका रागादिसे भिन्नत्वाभिन्नत्वपर अच्छा विचार किया है, आचार्य महाराजने खूब युक्ति प्रयुक्तिद्वारा वादीको फटकारा है देख लें ? मित्र

गणो । मचकुरा मोक्षपदमें मजाकी कोई इन्तहा नहींहै क्योंकि
 चहापर हमारा आत्मा जम जरा मरण रोग सोग वगैरा सब
 उपाधियोंसे अत्रा य रहताहै, देखिये योगशास्त्रके कर्त्ता हेम-
 चन्द्रमूरि योगशास्त्रमें मोक्षका कितना सुख उपायन करतेहै ?
 देखनेसे साफ मालूम होजायगा किह दो हिसाबसे बहारहै
 ये फरमाते हैं ।

सुरासुर नरेन्द्राणां यत्सुख भुवनत्रये ।

तत्स्यादनन्त भागेपि नमोक्ष सुखसपद ॥१॥

स्वस्वभावा जमत्यक्ष यस्मिन् वै शाश्वत सुख ।

चतुर्वर्गाग्रणीत्वेन ते न मोक्ष प्रकीर्तित ॥२॥

भावार्थ—सुरासुर नरेन्द्रोंको इस दुनियाम जितना सुखहै
 वो तमामका तमाम मिठकरभी मोक्ष सुखके अनन्तम हिस्से
 नहीं होसक्ता ॥ १ ॥ मोक्षमें स्वाभाविक अतीन्द्रिय (इन्द्रियो-
 द्वारा न देखा जासके) और शाश्वत (हमेशह कायम)
 सुख होते हैं इस लिये चार पुरुपायोंमें मोक्षको अवल दर्जा
 दिया गया ॥ २ ॥

इति उपादेय मोक्ष तत्त्व ॥ ० ॥

मेरे मध्यस्थ वर्यो ! अभी मैंने नां तत्त्वकी सिरफ नाम मात्र व्याख्या किइ है इनके भेदानुभेदका मैंने विलकूल खयाल नही कियाहै, क्योंकि मात्र इतने स्वरूपसेहि निबन्ध अपनी हृदको उल्लंघन करने लगा है, तो फिर इनका विस्तारमें किस तरह लिख सक्ता हूं ? प्रिय मित्रो ! मैं एक मन्दमति पुरुष हूं, फिरभी अगर नव तत्त्वका स्वरूप लिखने लहुं तो तीनसो पृष्ठकी एक किताब बनानेकी मुझे दरकार रहती है, अगर कोइ गीतार्थ महाराज अपनी लेखनीद्वारा इन विषयोंको परिस्पष्ट करना चाहे तो मैं नहीं कह सक्ताकि सहस्र पृष्ठ तकभी उनकी लेखनी रूक सके ! बतलाइए ! अब इतने स्वरूपको इस छोटीसी इवारतमें मैं कैसे लासक्ता हूं ? इस लिये अकलमंदोको इसाराही काफी है इस बातको याद कर सिरफ एक इसाराहि किया है कि वाकीके मतोंमें जैन मत जितना तत्त्व ज्ञान नहीं है, इस लिये दीगर मजहबवालोंको अपने शास्त्रोंकी तरह जैन शास्त्रोंकोभी बडे शोखसे देखने चाहिये ! ताके काच हीरेकी अच्छी तरहसे परिक्षा हो सके ! देखिये ! एक आर्य महाशयने खंडनकी बुद्धिसे जैन शास्त्रोंका अवलोकन करना शुरू कियाथा मगर ज्युं ज्युं पराकोटिके ग्रन्थ देखते गये त्युं त्युं छिन्न संदेह होते गये, अखीरमें एसे परम श्रद्धालु जैन बन गये हैं कि जिनोने आर्य मत खंडनके लिये कई टूकट जारी किये हैं, प्रिय मित्रो ! इस तरहसे आपभी उत्तम शा-

ह्याके अवलोकनसे परम लाभ उठाओगें । जैसे हम लोग आप तमाम महजब वालोंके ग्रंथोंको देखते हैं इसी तरह आप सो देखने चाहिये । जन शान्त्राका यही कथन है कि हरएक मतकी युक्तियोंको श्रवण करो । असाय हो उसे मानो । और नाभ्यसे हटो । देखिये कैसी उमदा बात कही है ?

पशपातो नमे वीरे, न द्वेष कपिलादिषु ।

युक्ति मद्बचनं यस्य तस्य कार्थं परिग्रह ॥३॥

इत्यल पलवितेन विद्म र्गणु ओम् शान्ति शान्ति शा-
न्ति ॥ ३ मुनि लडिप्रिजय-दृशीयारपुर-देश पजाप.

(११८)

अर्हम् ।

पूज्यवर्य गणिजी श्री केवलचंद्रजी महाराजका
संक्षिप्त,—जीवन—चरित ।

छप्पय—छन्द.

नहिं जंपे परदोष, अल्प परगुन बहु मानहीं,
हृदय धरही संतोष, दीन लखी करुना ठानहीं,
उचित रीति आदरहीं, विमल नय नीति न छंडही,
निज जसलहन परहरहीं, रामरत्नि विषय विहंडही,
मंडही न कोप दुर्वचन सुनी, सहज मधुर ध्वनी उच्चरही,
कहिं कवरपाल जगजाल यश, ए चरित्र सज्जन करहीं. ?

परोपकारी, उदार चरित महान् पुरुषोंकी जीवनी पढ़नेसे
मनुष्यको जैसा मनुष्य कर्तव्यका ज्ञान प्राप्त होता है, वैसा
ज्ञान अन्यान्य किसीभी साधनद्वारा नहीं हो सकता । जैसा २
मनुष्य उत्तम पुरुषोंके चरित पढ़ते चले जाता है तैसा २ उसके
सनःमे उच्च श्रेणीके विचार बंधते चले जाते हैं । व्यसनी एवं
अश्रेष्ठ पुरुषभी यदि महात्माओंकी दिनचर्या एवं जीवनीका
अवलोकन करनेका सतत प्रयत्न करता रहे तो वह अवश्य-
मेव श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है । और अन्तमें सुज्ञ जनभी उ-

श्रीमद् स्वर्गीय याति केवलचन्द्रजी

गणिजी महाराज

जन्म

भाद्रपद कृष्ण १० सं० १८८५

मृत्यु

मार्ग शीर्ष कृष्ण ९ सं० १९६७

सकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सके ऐसे उच्च गुणोंको सम्पादन कर सकता है। उत्तम पुरुषोंकी जीवनीया इतिहास स्तम्भके समान है। और इसीमेही त्रिप्रानुरागी प्रेमसे जीवनीया लिखते पढ़ते हैं।

मेरे परोपकारी स्थविर-महात्मा-साक्षरवर्ग्य-पूज्यपाद श्रीमान् महाराज केवलचन्द्रजी गणिजीका जीवन चरित्र-हिन्दी जन पत्रके सम्पादक महाशयके अनुरोधसे लिखनेका विचार किया है इसमें जल्दीके कारण कुछ त्रुटी रही विदित होते पाठक क्षमा कर !

गणिजीश्री केवलचन्द्रजी महाराजका जन्म विक्रम संवत् १८८७ के भाद्र पक्ष कृष्ण १० दशमी गुरुवारकी रातको इष्ट प्रती ७८ पर ८३ पुनर्वासु नरमे हुआ जन्मस्थान शहर ग्वालियर, ज्ञाति गौड ब्राह्मण, माताका नाम सुशील और पिताका नाम शिवानन्दजी था गणिजीके पिता ग्वालियरमें श्रीमान् मेहराजजी मुराणके यहापर नोकरी करतेथे चरित्र नायक जिस समय नऊ वर्षकी वयमे हुए उसी अर्थमें श्वेताम्बर जैनाचार्य श्रीमान् ताराचन्द्रमूरीजी महाराज देशान्तरमें विचरते हुये, अनेक यति-महात्माओंके साथ संवत् १८९३ मे ग्वालियर पधारे। श्रायकोंने नगर प्रवेशका सराहनीय उत्सव किया। श्रीताराचन्द्रमूरि आजके श्रीपूजाकी तरह द्रव्य लोभसे कही नहीं विचरे, वे जहा जातेथे वहापर व्याख्यान दमेशाह

करतेथें, और मानसीक इच्छा उनकी यही रहा करतीथीकी कीसीभी रीत्या जैन धर्म उन्नत दशामें पहुँचे ! आचार्योंका क्या कर्त्तव्य हैं यह वे पूरी तौरसे जानतेथे, इतनाही नहीं बरन् वे. कर्त्तव्यका यथोचित पालनभी करतेथें । आचार्यजीके गुणोंका उल्लेख करनेका यह समय नहीं है इस लिये अधिक लिखना अयुक्त समझता हूँ ।

एकदिन मेघराजजी सुराणें आचार्यजीसँ यह विनतीकी, मेरे घरको पधारकर पावन करनेकी कृपा फरमावें । श्रीजी महाराजने सुराणेंजीकी भक्तिवश यह कहना स्वीकार करलिया और दूसरेही दिन सुराणेंजीके घरको आचार्यजी महाराज पधारे, पधरामणीका जलसा सुराणीजीने बहुतही प्रगंसनीय किया सुराणेंजीने आचार्य महाराजकी केसरचंदन और सुवर्ण मुद्राओंसे नवअङ्गि पुजन कर अपना आनन्द सभासमक्ष व्यक्त किया. उस समय हमारे चारित्र नायक आचार्य महाराजके चरण कमलोंभे आकर लैटगये माता व पिता प्रभ्रतिने

नोट १ कई लोगोंके मनमें यह बहेम भरा है कि—विरक्त आचार्य—मुनि प्रभ्रतिने—सुवर्णमुद्रा (मोहोरो) आँसँ पुजन नहीं करना चाहिये परंतु यह उनकी भूल है । अकबर बादशाहको प्रतिबोध देनेवाले—जैनाचार्य हिराविजयमूरि महाराज सरीखे महात्माओंनेभी सुवर्णमुद्राओंसे पूजन करवाई है । यह उनके जीवन चरित्रसे विदित होता है.

यहासे उठानका बहुतकुछ प्रयत्न किया किन्तु आश्चर्य श्रीके चरणोंको त्यागना आपने मित्रकुल नहींचहा ! यह आचार्य जनक दृश्य देखकर आपके माता पिताने और सुराणेंजीने आचार्यजीस यह पिनती की, कि, इस बालकके भक्ति-एव प्रीति-आपहीपर अत्रिभू विदितहो रही है अतएव हम लोगों-काभी अन्त करण इस समय यही कहरहा है कि, इस बालकको हमेशाहके लिये आपकी सेवामे अर्पण करदेना ! आचार्यजीनेभी उत्तम लक्षणयुक्त बालककोदेख इसमातका स्मरण करलिया और उपाश्रयको लेकर आये ।

चरितनायक विद्याके गडेही अनुरागीथे, एकरार देखने परहीसे आपनो श्लोक-काव्य-कठहोजाताथा-पढाहुआ भूल जानातो आप स्वप्नमेंभी नहीं जानतेथे किसीभी विषयका किसीभी स्थलका-प्रमाण आपसे किसीभी समय क्यों ! न पूछलियाजाय, झट कहदेतेथे आपकी स्मरणशक्ति ऐसी प्रबलथीकी पृष्ठ-पादिक्त तकभी आप नहीं भूलतेथे ब्रह्मचर्य व्रत मेंतो आप इतने दृढथेकि स्वप्नमेंभी कभी विषय-भोगकी इच्छा नहींकी । वर्तमानके ब्रह्मचारीयोंमें आपका प्रमानपद कहदिया-जायतो कोई अत्युक्ति नहीं है । विनयगुण तो आपमें इतना भराथा कि, दृष्टोंका अविनय करनातो आप जानतेभी नहींथे अलावा इसके यदि कोई अन्यान्यभी सजन आपसे मिलनेको आताथा तो उसके वचनसे ऐसा शान्त और सतुष्ट करदेतेथे, कि,-उसके हृदयमें यही भावना उत्पन्न होजातीथी कि, ऐसे

महात्माओंकी सेवा और सत्संगत बनी रहतेो अच्छा । उक्त गुणोंके कारणसे आचार्यजी महाराजका सभी शिष्योंसे अधिक प्रेम आपके उपरथा. विक्रम संवत् १९०३ में आचार्यजी महाराजने अपने हाथसे आपको दीक्षा दी, दीक्षाका नाम “ केवलचंद्र ” मुनि रक्खा । दीक्षाके समय आपकी कोइ अठराह वर्षकी बयथी. व्याकरण, काव्य, कोश, न्याय, अलंङ्कारादि शास्त्रोंका अध्ययन आप भलीभांती करसकेथे. ज्योतीष, वैद्यक, उन्द, प्रभृति शास्त्रोंका अवलोकन आपका भलीभांती होगयाथा. जैनदर्शनके मुख्य सिद्धान्त ग्रंथोंका पठन आप आचार्यजी महाराजके समीप करतेथे, आचार्यश्रीके साथ ग्रामानुग्राम विचरनेसे यद्यपि शास्त्राध्ययनमें क्षति पहुचतीथी, तथापि सूरिजीस्वतः विद्वान् और पठन करवाते रहनेसे विशेष हानि पहुचनेका संभव नहींथा. जैनदर्शनके सिद्धान्तोंका सुबोध होनेपर पट्टदर्शनके मुख्य ग्रंथोंका अवलोकन सूरिजीने करवा दिया. विद्यामें आपकी प्रशंसनीय प्रगति और सद्गुणोंद्वारा प्रसन्न होकर—सूरिजीने आपको युवराजपद (प्रधानपद) पर निमतकर दिये. आचार्यजी महाराजके शिष्य सन्प्रदायमें—सूर्यमलजी, मुलतानचंद्रजी, कर्पूरचंद्रजी ओर ब्रह्मचारी रत्नदत्तजी

१ नोट—आपने आचार्यजीसे मंत्रोपदेश लेकर केवल ब्रह्मचर्य व्रतही ग्रहण कियाथा और यह प्रतिज्ञाकी भीथी, आपका शिष्यका स्वीकारकर इसी अवस्थामें आत्मसाधन करंगा.

मृत्युति सभी शिष्योंमेंसे आपपर प्रेम अधिकथा, सूर्यमलजी
 भोलेभाले और बडेही सरठ परिणामीये विक्रम सवत् १०१५
 माघ शुक्र अष्टमीके दिन आचार्यजी महाराजका देहान्त पदो-
 करण ग्राममें हुआ प्राय सभी शिष्य उस समय आचार्यश्रीके
 समीपये आचार्यश्रीने देहत्यागके बोडेक पहले यह सढाको
 रुहानि,—मेरे शिष्योंमें सर्वोत्कृष्ट गुणधारक, मुजील, श्रम
 सहिष्णु आर कर्तव्य परायण केवलचन्द्र मुनिहैं, और इसीको
 मृरिपद देना, तुम सभी इसीके आश्राममें रहो तो तुमारे त्रिये
 अच्छाहै. और सूर्यमलजीसे कहा यथापि तू बडाहै किन्तु
 भोलाएव पठित न होनेसे अन्य तुझे सम्हाळ नहीं सकेगे इस
 लिये तू केवलचन्द्रकी रक्षामें रहना और लघुभ्राताको शिष्यके
 समान समझकर सेवा सुश्रुपा करना आर चरित्र नायकसे
 यह कहाकि—जहा तक उनसके बडा तब सूर्यमलको तु निभाना
 दुगि मत करना वाट आचार्य महाराजने परमेश्री ध्यान करते
 तूरे इस नश्वर देहका त्याग कर दिया. स्वर्गारोहण क्रिया
 जेनगाम्नानुसारकी गई. गुरुमहाराजके नियोगसे दुखित हुये
 हमारे चरित्र नायकने कुम्भी कसरतका जो गौरवथा वह उमी
 तिनसे त्याग कर दिया आपको जैसा विश्वास अनुरागथा
 बसाही दण्ड मुद्रा फीरानेका एव कसरतका भी बडाही प्रेमथा
 आपकी मानसिक शक्तिके साथ शारीरिक शक्तिभी एसी
 प्रबल थी कि परावरीके दम नीस व्यक्तिको कुठ चीज नहीं

समझतेथे. शहर वीकानेरमें कइ प्रबल पहलवानोंका मानमर्दन आपनें कर दियाथा. आपके देहान्तके थोड़े दिन प्रथम एक शत्रु युवकसे बल संबंधी वार्तालाप करते उसका हाथ पकड लियाथा तो वह उसे छुटवाना मुश्किल होपडा ! वृद्ध वयमें भी आपमें ऐसी शारीरीक शक्ति विद्यमानथी.

ताराचंद्रसूरिजी महाराजके देहोत्सर्गके बाद-गच्छकी वडीही शौचनीय दशा होगई-कइ विघ्नसंतोषी यतियोंनें वीकानेरमें प्रपंच जाल वीछाकर सूरिजीके शिष्योंमें वेमतस्य उत्पन्न करदिया. सुठतानचंद्रजी तो अपनी ढाइपा अलगही पकाने लगे, अने आचार्य होजानेकी कोशीश करने लगे. कर्पूरचंद्रजी दोचार यतियोंकी सभ्मतिसें सूरि बनकर बैठगये आपने सभीको बहुत समाझाए परंतु जब यह स्पष्ट विदित होगया कि यह लोक दुराग्रह नहीं छोडते है तब मध्यस्थ वृत्तिको त्याग तटस्थ वृत्ति स्वीकार करली. और-स्वर्गवासी गुरु आचार्य महाराजका आराधन करनेका पीछे पोहोकरन लौट कर चले आये. आपकी गुरुभक्ति सराहत्नीयकी क्योंनहो ? कहाहै: “ गुरुके प्रसाद सब विद्याको बोध होत, गुरुके प्रसाद तें प्रकाश उरछायोहै । गुरुके प्रसाद शुद्ध आनंदरूप होत. गुरुके प्रसाद शिव कालकूट खायोहै । गुरुके प्रसाद वाल्मीकी व्यास कविभये, गुरुके प्रसादही तें रामगुण गायोहै । गुरुहीके कृपासे आनंद होत सालिग्राम-गुरूपदकी कृपासे पूर्णपद

पायोंहै ॥” गुरुपदके आप पूर्ण भक्तये सवत् १९१६-१९१७ के
दो चानुर्मास पोहोकरुण क्रिये । वहा गुरुमहाराजने स्वप्नमे आपको
वह प्रगान क्रिवा कि “ जा-देव-गुरु और धर्मके प्रसादसे
तुझे अग्रण्ड सुख रहेगा, तेरे हाथसे अन्ते २ धर्मोन्नतिके कार्य
होगे, और तेरा नेज-पूज और जिव्य प्रशिष्यकी वृद्धि होगी,
और जो जो मेरे कुशिष्यहैं जो कदाग्रह कर रहे है उनका
अतमे नाम निशानतक नहीं रहेगा अर्थात् निर्वश होजावेगे ”
इस स्वप्नके दोडो दिनोके बाद और आपके सट्टणोंके उश
पहोकरुणाधिपति श्रीमान् ठाकुर सहाय भभुतसिंहजीने आपका
आदर सत्कार प्रशसनीय क्रिया और एक पटा लिख दिया
उमकी नकल हय यहापर उद्धृत करते है ।

पट्टेकी-नकल
श्रीपरमेश्वरजी

सवतश्री ठाकुरा राजश्री वभुतसिंहजी लिखावत वाजे-

—जरा गाथरां जागीरदारारा, कामेतीया, चोधरीया, भोमियां-दिसे, गुरां केवलचंद्रजी वीकानेर जावे छे सो रात रहे जीणरी चोकी पोरो जावतो राखजो हर वीदा हुवे जठे आगलै गाम पुगाय दीजो. संवत १९१७ का मिति पोह वदी १२.

श्रीमान् ठाकुर सहावनें यहां तक कहाकि,—आप वीकानेरसे शीघ्र लौट आवें और यही आपकी सेवा भक्ति होती रहेगी वीराजे रहै और सहावणे श्रावकोंनेंभी आपसे यही कहा की महाराज ! आप हमारे यहांपर विराजे रहै हमारे तो अब आपही आचार्य हैं । किन्तु आपकी इच्छा वीकानेर जानेंकी होनेसे आप रवाना हो चूके. वीकानेरमेंभी आपका बहुत कुछ सत्कार हुआ, क्यों नहो , कहा है “ विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ” परस्परमें लडनेवाले दोनों पक्षके भातृगणभी आपसे सदा संतुष्ट रहतेथे इसका कारण तटस्थ वृत्तिही समझें ।

शहर वीकानेरमेंभी कइ व्यक्ति आपके उपदेशों धर्ममें पावंद हुए. आपके सदुपदेशसे श्रीमान् धर्मचंद्रजी सुराणेजीकी धर्म पत्निने शत्रुंजयादि तीर्थोंकी यात्रा निमित्त संघ निकालनेका निश्चय किया और माघ सुदीमें संघ वीकानेरसे रवाना हुआ. उक्त संघके मुख्याधिष्ठाता आपही थे उन दिनोंमें रेलवे न होनेसे खुशकी रास्तेही संघ रवाना होनेसे गाडी ५०० ऊंट ४००, घोडेस्वार रक्षाके लिये १०० और मनुष्य सं-

गया करिव ५००० थी, यति-साधु-स्वाध्वी-गणभी करीब
 सोनी सग्यामेंथे, आलाया इसके सत्र रूसार्थ वीरानेर नरे
 शकी औरसेंभी कई घोड़ेस्वार दिये गयेथे. दर्शन पूजनके लिये
 एक देहरासरर्भा साथमें था देरासर वगेराकी देखरेख आपही
 क तेये नागोर, फलोधी-पार्श्वनाथ, कापरडी, पाली, वरकाणा,
 नाडोल नाडोलाद, राणपुर, मुन्डाला महावीर, पचतीथी
 सिरोही, आनुराज, पालणपुर, सखेश्वर, राधनपुर, उडनगर,
 पीसनगर, सिद्धपुर-पाटण-(हेमचन्द्राचार्यकी) प्रभृति स्थले
 की यात्रा करता हुआ सघ शत्रुजयकी तराटी शहर पालिता-
 णा पहुचा और सहर्ष सवने सिद्धगिरिनी यात्राकी, और
 अपनी २ आत्माओंकीं सभीनें धन्य माना. एक मास पर्यन्त
 शहर पालितागमें सत्रका मुकाम रहा, तदनतर वहासे राना
 होकर शत्रुजय निकटवर्ति पचतीथी और गोगा-नवखडा पा-
 र्श्वनाथकी यात्रा करके गिरनार पर्वतकी तराटी शहर जुना-
 गढको सघ पहुचा रेवतगिरि पर्वतपरके मंदिर जुहारे-और
 अरिष्ट नेमी भगवान्की यात्रा करके सत्रनें अपनेको कृतकृत्य
 हुवे माना जुनागढसे अमदावादके मदिरोकी यात्रा करके
 सत्र वीरानेर लौट आया, इस यात्रामें करीब ६ मास लगे,
 ऐस। गोखशाली सघ वीरानेरसे आजतक नहीं निकला, शहर
 पालीताणामें उक्त सघनें हमारे चरित्र नायक महाराजको
 गणि एव-आचार्य पद-दिया, आपने अभय पद स्वीकार क

रते समय स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्तकर दियाथाकि—“ मेरी उच्छा यह कभी नहींकी मैं किसी प्रकारकी पदवीमें विभूषित होकर फिर और नमैरी उच्छा पदवी लेनेकीभी किन्तु जब आप लोक देते हैं तो आपका मान रखनेके लिये मैं स्वीकार कर लेताहूँ । बातभी यही हुई, आपने अपने जीवनमें सादगीका कभी नहीं त्यागी और न कभी किसीको अपने मूँस यह कहा या लिखाकी मैं अमृक पदवि विभूषित हूँ ! वस ! कोई पुच्छता जो उत्तरमें हमेशाह यही कहा करतेकि मैं भी एक जैन भिक्षुक हूँ, सब मुनियोंका दास हूँ, आपका साथ जिन्दोंने वार्तालाप किये हैं वे इस बातको ठीक गन्य समझ सकते हैं ।

वि० सं० १०.१८ चातुर्मास आपका शहर धीकानेरमेंही हुआ. भाईयोंके वैर विरोध (कदाग्रह) को देख आपके धीकानेरमें रहना आत्माका श्रेयनहीं समझा, चातुर्मास समाप्त होने पर तुरंत वहांसे विहारकर गहर इंदोर पधारगये और संवत् १९१९ का चातुर्मास गहर इंदोरमें बडे उत्साहके साथहुआ. इंदोर नरेश श्रीमान् होलकर सरकार श्रीयुत तकुजीराय बडेही गुणज्ञ और साधुसंतके प्रेमीथे इससे महारे चरित्र नायकसे कईवार मिले, इन्दोर सरकारने आपसे कईवार कहा, ग्रामादि जिसवस्तुपर आपकी ईच्छाहो और जो आप मांगें मैं देनेको तैयारहूँ किन्तु हमारे चरित्र नायकतो यही कहतेरहे कि हमें सबकुछ आनंदहै, किसीबातकी हमें इच्छा नहीं है । मनुष्यमें

निर्लोभताका गुण आना सहज नहीं है किन्तु हम जोरशोरके साथ कह सकते हैं कि महाराज केवलचन्द्रजी सदाके लिये निर्लोभीथे, उन्होंने अपने जीवनकालमें किसी तरहसे धनसंचय करनेका प्रयत्न नहीं किया उनमें एक एक अलौकिक गुण ऐसा रहा हुआ कि वे-धारतेतो लाखों नदी, पर करोड़ोंही रूपये जमाते, परंतु वमाना किसेथा ! उनकी ससारयात्रा जितनी पवित्र-विशुद्ध-और निर्दोष-समाप्त हुई है वैसी ससारयात्रा उनके समान वयके आचार्य और यतियों भाग्येही स्यात् किसीकी हुई। अस्तु चातुर्मासके बाद शहर इंदोरसे रवाना होकर शहर बुरहानपुर पधारे वहापर वीरचन्द्रजी कोठारीने आपसे विनतीकी, कि, आप एक मास पर्यन्त अवश्य ठहरें क्योंकि मेरे नवपट ओलीमा उग्रापनहै। यह उत्सव आप सरीखे महानुभावोंनेही कथनानुसार यथाविधि होना मेरे सौभाग्य समझता हू। आपनेभी धर्मकार्य जानकर एक महात्तक ठहरेरहे। उग्रापन समाप्तके बाद, मलकायु, खामगाम, बालापुर, पातुर, भीडशी होते हुवे शिरपुर अन्तरीक्ष पार्श्व-नाथजीकी यात्रा की, और वहासे लौटकर शहर बरइकी पधार गये सन् १९२० का चातुर्मास आपका वयमें बड़े समारोहके साथ हुआ गणेशदास कृष्णजीके दुकानके मुनिम श्रायक केवलचन्द्रजी सुराणेने वहीत बड़ा उत्साह किया, भक्तिपूर्णकर रहे, वहासे आप पुना (दक्षिण) पधारे वि. स० १९२१ चातुर्मास

आपके पुनाकाही हुआ. पुनेसे आप लौटकर खामगांव पधारे इन दिनोंमें ब्रह्मचारी रविदत्तजी जो कि आचार्य श्रीताराचंद्र स्वरिजीसे मंत्रोपदेश लियाथा और ब्रह्मचारी हुवेथे वेभी अकस्मात् खामगांवमें आगये, दोनोंका मिलाप होनेसे संतुष्ट हुवे. और कई वर्ष साथ विचरे. इस स्थलका जल, वायु अच्छा मालूम होनेसे नव चातुर्मास खामगांवमेंही किये. यह स्थान निरुपद्रवी और एकान्त होनेके कारण इन नववर्षोंमें आपने वधर्मान विद्या आदि अनेक विद्याओंकी साधना की। आपके सत्यशीलादि गुणोंसे वराड प्रान्तके स्वपरधर्मी सबकोई आपके दर्शनोके अभिलाषी रहतेथे और प्रस्तुतभी अनेक विशेष व्यक्तियां आपके सद्गुणोंसे परिचित है. इन नव वर्षोंमें ब्रह्मचारी श्रीरवीदत्तजीभी आपके साथ रहे और दोनोंने मिलकर विद्याओंका साधन किया. सं १९३० में आपके शहर बीकानेरसे भ्राताओंके कई पत्र ऐसे आये कि, जिससे आपने मारवाडको जाना उचित समझा और रेल्वेद्वारा खण्डवा, जबलपुर, प्रयाग, दिल्ली और खुशकी रास्ता, भीयाणी, विसाउ, रामगढ, आदि शहरोंमें होतेहुवे शहर बीकानेर पधारे. विसाउके ठाकुर साहव श्रीमान् चंद्रसिंहजीने आपकी बहुत कुछ सेवा भक्ति की ठाकुर साहवको पुत्र नहींथा, इससे पुत्रके लिये क्या उपाय कियाजाय इस विषयमें आपसे पूछागया, आपने प्रसन्न होकर चरदिया कि—“ इसी वर्ष आपको पुत्र होगा ” वास्तवमें हु-

आभी जेसाही-ठाकुर साहजने पुत्रोत्पत्तिके बाद आपको कई-वार आमत्रणकिये, परतु आप फिर गयेही नही, धन्य है विरक्तता तूझे ?

सवत १९३० में आचार्य गच्छीय उपाश्रयमें एक विराट सभा भरीथी, सभापति हेमचन्द्रसरिये. इस सभामें आपने अपने मतव्योंका पूर्ण समर्थन किया. किसीभी विद्वानकी यह सामर्थ्य न हुई की आपके कोटीका कोटीका कोई खण्डन कर सका हो, सारे पढित चूप होगये, आपका इस सभामें पूर्ण विजय एव सन्मान हुआ और पढितोंने आपको त्रियाया-चस्पति पद दिया. सवत १९३१ से १९५८ अठराह वर्ष पर्यन्त आप मारवाड प्रातमेंही विचरते रहे प्राय. बहुतसे चातुर्मास बीकानेरमेंही हुए ।

सवत १९४१ चोमासा आपका शहर डुगरगढ (मान बीकानेर) में हुआ, डुगरगढके हाकिय साहजने आपके गुणों से प्रसन्न होकर एक उटकी बेगारका परवाना दे दिया, उसकी नकल हम यहापर उद्धृत करते हैं ।

(१३२)

परवानेकी नकल.

१ श्री रामजी.

शहरश्री इंगरगढरा हाकमां देसरंगे वरोभोमीयां चोधरी-
यां जोग ५ तीछा गुरां केवलचंद्रजी अठेसुं श्रीवीकानेर जावे
छे सो इयारे साथे जंट १ वेगाररो छे सो मारगमें गांवदरगांव
जंट १ वेगाररो दियां जावजो, फोडा मती घालजो. संवत
१९४१ मीति भाद्रवा सुदी ७ ।

आपका सविस्तर पत्रव्यवहार यहांपर नहीं दर्शा सकते
परंतु वडेर धनी श्रीमान् शेठ साहुकार जागीरदार वगैरा
उच्च कोटीके लोक आपको बहुत चहातेथे और आप अपनी
सादगीमेंही मग्न रहतेथे, गौचरीके अन्नको अमृत समझतेथे
प्रायः गौचरीके लिये आपही उठा करतेथे. जब बहुतही बृद्ध

होगयेथे तोभी शिष्य समदायको यही उपदेश करते रहतेथे कि,—सुझे गौचरीकाही अन्न ला दो ।

सन्त १९३६ में आपके दृढशिष्यकी माताने अपना बालक आपके समर्पण कर दिया और ४ वर्ष तक लालन पालन करके विक्रम सन्त १९४० आपके सुपुर्द कर दिया इन अठराह वर्षोंमें गच्छकी ऐसी हानि हुई, ऐसा विग्रह और क्लेश हुआ कि लिखते हमारी लेखिनी काप उठती हे और वह उक्त घटना अप्रासंगिक होनेसे एव सार रहित होनेसे हम यहापर लिखना युक्तही नहीं समझते

पाचोराके निकट एक बनोटी नामक एक छोटा खेडा है उसमें जैन श्रावक धूलचद्र वगारीया रहताथा उसके क्षयका रोगया और घरमें पिशाच बाधापी, वह कई यत्न करनेपरभी रोग शांत नहींहुण दैवयोगसे ब्रह्मचारी श्रीयुत रविदत्तजी वहापर चलेगये उनसे धूलचद्रजीने विनती की कि, महाराज ? यह मेरा रोग कैसे जाय ? तत्र ब्रह्मचारोजीने उत्तरदिया कि जिनआचार्यका मैं शिष्यहु उन्ही आचार्य महाराजके मुख्य शिष्य केवलचद्रजी गणि वीकानेरमें विराजमान हैं यदि वे तेरे भाग्यसे यहांपर आजाय तो तेरे यह दु ख दूरहोना कोई कठीन बात नहीं. यहजात सुनकर बनोटीसे धूलचद्रजी वगारीयाने कईपत्र लिखे और अन्नमें एकसो १०० रूपयोंका मणिओर्डर

भेजकर विनति की " मेरा धर अवश्य पावन करें " आपनेभी दक्षिण जाना श्रेय समझकर शिष्योंके साथ रेलवे द्वारा रवाना होकर पांचोरा पधारगये और ब्रह्मचारी रविदत्तजीसे मिले. रविदत्तजीने गच्छ संबंधी वार्ता पूछी, उत्तरमें आपने फरमाया कि सूरीजी महाराजके वचनानुसार दोनोभ्राता लडते २ परलोक वास सिधारगये और थोडेदिनोंमें उनका वंशही भृष्ट होजायगा ऐसा अनुमान है. बातही वहीहुई वि० सं० १९५२ तक दोनोभ्राता (मुलतानचंद्रजी-कपूर्चंद्रजी) ओंके अनेक शिष्योंमेंसे एकभी नाम मात्रके लिये नहीं रहा-कई दीक्षा त्यागकर चलेगये और कई मरगये. जो लोक गुरुकी आज्ञा न माने उनका यही हाल होताहै. कहा है " गुरुराज्ञागरियसि " बनोटी निवासी श्रावक धूलचंद्रका रोग एवं पिशाच वाधा आपकी कृपासे दूर होगई और वह दृढ श्रावक होगया. पांचोरेमें कई दिनोंतक ठहरकर वहांसे स शिष्यपरिवार और ब्रह्मचारीजीके साथ आप स्वामगांव पधारे. स्वामगांवको बहुत रौजसे आना होनेके कारण नगरवासियोंने इसवर्षके चातुर्मासमें याने सं. १९४९ में बडाभारी जलसा किया और रां १९५० के आषाढ शुक्लादशमीको आपके हाथसे वृहत् शिष्यकी दीक्षा हुई. दीक्षाकानाम आपने " बालचंद्र " मुनि रक्खा, सं. १९५२ का चातुर्मास आपका आकोले हुआ, इसी चातुर्मासके बाद शिष्य परिवार सहित आप शत्रुंजय-गिरनार प्रभृति गुजरात

देशके जैन तीर्थोंकी यात्रा करनेको पधारे, यात्राकरके पीछे खामगामको लौट आये ततः पश्चात् (स० १९५३ से १९६७ तक) आजतकके १० चातुर्मास आपके खामगाममेंही हुए थे यत्रपि आप शेष कालमें विचरतेभी थे किन्तु चातुर्मासके दिनोंमें लौटकर खामगामको आजातेथे स १९५६ में पाचोरेके सत्रके साथ केसरीयाजीकी और मक्षी पार्श्वनाथजीकी यात्रा की स १९५९ ग्रीष्मनेर और फलोधी पार्श्वनाथजीकी यात्रा की स १९६० में सम्पेतगिरर प्रभृति पर्य देशके तीर्थोंकी यात्राको पधारे, जयलपुरमें आपने उपदेशसे एक जैन पाठशाळा स्थापित हुई स १९६३ में आपने अपने ऋषि-शिष्यको गहर धूलियेमें दीक्षा दी दीक्षा महोत्सवका कुल खर्च श्रीमान् श्रावक कनीरामजी गुलाबचद्रजी खीवमराने किया इनदिनोंमें विद्यासागर, न्यायरत्न, श्रीमान् शान्तिविजयजी महाराज भी गहर धूलियेमें थे. दीक्षाकी सपर्ण विप्रि मुनिराज शान्तिविजयजी महाराजके हस्तसे हुई, आपका और मुनिमहाराजका परस्पर बढाही प्रेमथा दीक्षा उत्सवका जलसा प्रशसनीय हुआ कुल श्रावक श्राविका उस उत्सवमें सामिलथे कई यति देशदेशान्तरोमें आयेथे इस दीक्षाके थोडेही दिनोंके पश्चात् वेदनीय कर्मोदयसे चरित्रनायक धूलियेके उपाश्रमी सिद्धियोंसे उतरतेहुये, पगचूकजानेसे गिरपडे, और गये पावको चोट जोरसे लगनेसे हड्डीने स्थान छोडनीया पग मूज गया

और वहीत वेदना होने लगी. तथापि आप नहीं घबड़ाये और सभीको धैर्य देते रहे. कई डाक्टरों-वैद्योंका इलाज करने पर वेदना बेशक आराम होगई किन्तु हड्डी फिर पीछे स्थानपर न आनेके कारण चलना फिरना बंध होगया था, वह बसाही रहा " वृद्ध वयके कारण रक्त कमजोर होजानेसे पग शक्ति नहीं पकडता इससे यह हड्डी ऐसीही रहेगी और चलना फिरना होना दुसवार है " बड़े २ विद्वान डाक्टरोंका यह अभिप्राय होनेसे उपाय करना बंधकरदिया. तीनमासके पश्चात् शूलियेसे खामगामको लेकर आये. चलना फिरना बंध होजानेके कारण शेष कालमें विचरना बंध करादिया गया. सं. १९६५ में आकोलेके संघकी विनंतिसे अपने बड़े शिष्यके पास रेल्वेद्वारा थोडेदिनोंके लिये आकोले पधारे, आपके प्रयावसे आकोलेके जैनश्रावकोंने एक जैनपाठशाला स्थापन की है वह आजतक बराबर चलरही है, वहांसे थोडे दिनके पश्चात् लौटकर पीछे खामगामकोही पधारगये. तदनंतर आपका यह इह निश्चय होचुकाथा कि,—अब हमारा आयु थोडा शेष रहा है अब हम कहींभी नही फिरेंगे और आत्मध्यानमें विशेष लीन रहेंगे, आपके स्वभावके वारेमें हमको एक काव्यका स्मरण हुआ, वह यह है—

न ब्रूते परदूषणं परगुणं वक्त्यल्पमप्यन्वहम् ।

सलोप वहते परर्द्धिषु परानाधासु धत्ते शुचम् ॥
 स्व-ल्लाघान करोति नोज्जति नय नौचित्यमुल्लघय-।
 युक्तोप्य प्रियमक्षमा न रचयत्येतच्चरित्र सताम् ॥

(मिन्द्रप्रकरण)

भाषार्थ—सज्जन-अर्थात् सत्पुंस्य परायेके दोष नहीं
 कहा करते, और अयोके अल्प-तुच्छ गुणोकोभी निम्तर क-
 हतेही रहते हैं । पुन परसम्पत्तिमें आभिलाष-अमत्सरताको
 स्वीकारते हैं, परानाधा-परपीडा परको दुःख देनेमें शोक-सता
 पको धारण करते हैं । पुन आत्म-ल्लाघा-आत्मप्रशमा नहीं
 करते पुन नीति (न्याय) मार्गका त्याग नहीं करते,
 पुन नौचित्यता-योग्यताका उल्लंघन नहीं करते, पुनः अप्रिय
 अहित कहेने परभी अक्षमा (क्रोध) की रचना नहीं करते
 अर्थात् शोध नहीं करते, इस प्रकार सज्जनोका चरित्र है,
 सत्पुंसोंमें यह उपरोक्त गुण हुआ करते हैं ।

मोक्ष प्रभाषार्थजीनें उक्त काव्यमें सत्पुंसोके जो गुण
 कहे हैं वे हमारे चरित्रनायकमें अक्षरग मत्व मित्रने थे
 आपका देहो-सर्ग कोई ८३ वर्षकी उमरमें हुआ. आपने नेत्रोका
 तेज मरण पर्यन्त जेमा पात्रके नेत्रोंका तेजहो वैसाही था.
 आपने प्रायः निम्ननेका बहुतही अधिक प्रेमथा एक दिनमें

करिव तीनसो श्लोक वृद्ध वयमेंभी लिख सक्तेथे, अक्षर आपके मोतीयोंके दाणोंके समान मुंदरथे, लिखनेका इतना प्रेम होनेपरभी एक अक्षर तक विक्रय नहीं किया, आपके कर कमलों द्वारा लिखीहुई कई पुस्तकें इस समय हमारे पास मौजूद हैं । ग्रंथावलोकनकाभी आपको कम प्रेम नहींथा, एकनएक ग्रंथका अवलोकन करतेही रहतेथे, आपकी संस्कृतके सभी विषयोंमें अच्छी गतिथी, क्लिष्टसे क्लिष्ट काव्य क्यों न हो—आप बराबर उसका अर्थ करवतलातेथे, योग विषयमें आप ऐसे प्रवलथे कि—यम—नियमादि अष्टांग योग क्रियामें उनकी स्पर्धा करनेवाला हमारे देखनेमें आजतक कोई नहीं आया, आप हमेशा योगमेंही तल्लीन रहतेथे, जमाद तो आपके निकट तक नहीं आताथा, आपका देहपात वि० सं० १९६७ के मार्गशिर्ष वदी ८ अष्टमी गुरुवार को दिनके तीन बजेहुआ, आपने अपने बृहत्शिष्य बालचंद्रको कईमास प्रथमही यह कह दियाथा कि, अब हमारा यह शरीर थोडेही दिनोंका है, उक्त शिष्यने आपकी चिरायुकी आशा करके कहा कि, महाराज ! आपके शरीरमें किसी प्रकारकी आधि व्याधि नहीं हैं, अतएव आपके शरीरका पांच वर्ष कुछबी नहीं बिगडेगा, शिष्यको धैर्य रखवानेके कारण आपने कहा, तो अच्छा है ! परंतु वेटा कभी तो जानाही है, इसका क्या हर्ष और क्या शोक ! बात वही हुई, थोडेही महीनोंके पश्चात् इस लोकको

त्यागकर आप परलोक पधारगये मृत्युके चार दिन प्रथम केवल हिका (हिचकी) की व्याधी रही, शिष्यपरिवार औपरोपचार करनेलगे, आपने कहदिया यों उपाय करतेहो, अब हम नहीं उचैगे ! तथापि शिष्योंने कहा, नहीं महाराजा यह तुच्छ व्याधी अभि मिटजायगी और आप अच्छे होजावोगे, दवा लेनी चाहिये, आप शिष्योंके आग्रहसे दवा ले लेते थे दुष्ट हिका क्रमशः बढ़ती हुईही चलीगई, कोई दवा कारा-जामद न हुई जब सभी वैद्य डाक्टर हताश हो चुके और सभीने यह कह दिया कि, इस हिकाके वागेमें हमारी समझमें कुछभी नहीं आसक्ता आर यह अच्छी होना कठीन है, तब सभीको यह निश्चय होगया अब गुरुमहाराजका शरीर रहना नितान्त असंभव है । आपने शिष्यासे कहाकि,—“ मैं तुमको प्रथमसे ही कहचुका अब मेरा आयुष्य अधिक नहीं है, तुम नाइक मोहजालमें पड़ेहो, महावीर सरीखे तीर्थंकर महागजाओंकोभी इस नश्वर देहका त्यागकरना पडा है, तुम धर्मयान करते रहो,—परमेष्ठी मंत्रका जाप हमेशाह करते रहना मैं परमेष्ठीहीका व्यान करताह मुझे यकीन है कि मेरा पण्डित मरण होगा और अगले भवमें मेरी सद्गति एवं स्वर्गगति होगी मेरेको तुमने अपने हृदयमें समझना मैंने जो जो शब्द अक्षर पढ़ाये ह वे सभी मन्वत हैं ससागके जालसे सदा दूररहना आत्मा अकेला आया है अकेलाही जायगा, कोई किसीका

साथी नहीं है, संसार मोहजालसे बंधा हुआ है, तुम लोक जैन धर्मकी दृढ श्रद्धा रखना, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, जब मुझे याद करोगे और वह कार्य उचित समझूंगा तो अवश्य मैं आकर तुमारा कार्य कर दूंगा. उस समय बृहत् शिष्यने कहा आपका यह अन्तिम उपदेश हमारे लिये रत्नोसेभी अधिक मूल्यवान है, हम यह कभी नहीं भूलेंगे, आपके मुखसे आपकी सद्गतिका वृत्तान्त सुनकर हमको वही आनंद हुआ. आप ज्योतिषी देवता होगे यह योग्यही है, आपने फरमाया, इसका प्रमाण तुमको शीघ्र मिलजायगा, फिर आपने यह कहा कि, तुमको जो जो बात पूछना हो तो पूछ लो. अब समय थोड़ा शेष रहा है, अब मैं मौन स्वीकार करके आत्मध्यान एवं परमेष्ठी ध्यानमेंही स्थिर रहना श्रेय समझता हूँ, फिर आप किसीसे नहीं बोले. आराधना विधि एवं क्षामणा विधि तो आप प्रथम करही चुके थे. शिष्यपरिवारभी परमेष्ठी महामंत्रकी ध्वनी करते समीप बैठे रहे । करीब ३ बजे दिनके श्वासोश्वास लेना बंध होगया—सभीकी यह समझ हुई की देह त्याग दीया; परंतु संध्याके ६ बजेतक आपका शरीर ऐसाही उष्ण एवं तेजस्वी था. तीन बजेहीसें काष्ठकी वैकुण्ठी—देवविमान बनवानेको कारीगर विठवादियेथे, सामको ५॥ साढे पांचबजे—विमान तयार होगयाथा. रेसमी बस्त्रोंसे विमानको सुशोभित कियागया था. चांदीकी ध्वजा पताकाओंकी शोभा अद्वितीयथी, उक्त विमा-

नमें विराजमान करके—गणीजी महाराजको विराजमान करके
 बड़े समारोहके साथ, स्मशान यात्राका जुलुश निकाला गयाथा
 स्वामगामके प्रायः सभी श्रावक साथमेंथे—ससारकी अगारता
 के सूचक गानेगाते हुवे एव जय २ शब्दोंकी ध्वनीके साथ
 गुरु महाराजको स्मशानमें पहुँचाये जिस स्मशानमें पहुँचे
 उस समय सध्याके ५॥ साठेपाच वजनेका समय था गुरुम-
 हाराजका शरीर उष्ण रहनेसे सभीके मनमें यह शका रहीथी
 कि आप योगनिष्ठ है सायद समाधिस्थ होंगे तो ! या जी-
 वात्माके कुछ प्रदेश शेष रहे होंगे तो ! इस विचारमें सभी
 सन्देह युक्त होकर देख रहेथे, इतनेमेंही आकाशमें एक आश्चर्य
 जनक दृश्य देखनेमें आया, गुरुमहाराजको जहापर विराज-
 मान कियेथे उस स्थानके ठीक उर्द्ध दिशासें एक प्रकाशमय
 गोला नीचे उतरा, और ठीक उत्तर दिशामें जाकर थोड़ीदेर
 तक ठहरगया इधर देखते हैं तो गुरुमहाराजका शरीर ठढा
 गार होगया ! वस तुरतही श्रावकोंने आपकी चिताको अग्नि
 दर्शन करवादिया उक्त उक्त शुभ्र गोलाकार जो पदार्थ उत्तर
 दिशामें ठहरा हुआ वह बड़े समयके पश्चात् टण्डाकार
 (शुभवर्ण) होकर दो घण्टेक वरानर रहा. उस समय ऐसा
 विस्मित हो रहाथा मानो यह गुरुजीके स्वर्गगमनकी यह सीढ़ी
 तयार हुई है ! स्मशानयात्रामें जो लोक साथमें थे उनको
 और स्वामगाम निवासी अन्यान्य सभी लोकको यह विश्वास

हो गया कि यह दृश्य गुरुमहाराजका देहान्तके कारण हुआ है यह दृश्य खामगाममें ही नहीं किन्तु सैकड़ों कोशोंमें देखनेमें आया था. गुरुमहाराजकी मृत्युके और उक्त चमत्कारिक घटनाके संबंधमें नागपुरके मारवाडी सप्ताहिक पत्रमें और बंबई जैन-पत्रमें—सविस्तर वृत्तान्त प्रकाशित हो चुका है, प्रसिद्ध २ विद्वानोंने और कई पत्रकारोंने गणीजीके मृत्युके संबंधमें शोक प्रकट किया था. गणीजीके शिष्योंपर कई महाशयोंके सैकड़ों पत्र-शोक दर्शाने वाले आयेथे. उन पत्रोंके उत्तर उन महाशयोंको उसी समय मिल चुके हैं । आप सरीखे उच्च कोटीके महात्मा यतिसम्प्रदायमें होना कठीन है । जिन २ महाशयोंने आपके दर्शन किये है वे इसमें लिखी हुई बातोंको अक्षरशः सत्य समझ सकते हैं ।

आपने अपने वृहत् शिष्यको तीसरे दिनकी रात्रीको स्वप्न में दर्शन दिये और कहा, जिस गतिके बारेमें तुझसे कहा था वही गति मेरी हुई है, और तुमको मैं वर देता हूँ—तुम सुख शान्तिसे धर्मध्यान करते रहो और मुझे तुम दुःखमें निकट समझो । आपके स्वर्गगमनके बाद कई लोगोंकी मानता सफल होजानेसे विधर्मी भी आपको अपने गुरु मानते हैं और भेट पूजा भेजते हैं. आपके दहन-स्थानपर स्थूभ (देहरी) बनाया गया है । एक कविने आपकी योग्य स्तुति की है यह इस प्रकार है ।

दीपक ज्या उग्रोत कारी जैन धर्म बीच दीपे
शास्त्र अनेक जान ओ ध्यान विधि नीकी है ।
ताराचंद्र सूरि गाढीतें तपस्या तेज दीपे
शत्रुनृपै सिंह सम सज्जन उपकारी ६ ॥
काव्य कोश न्याय व्याकरणादिकके समुद्र
अच्छे है नि कलक धर्म बुद्धि अपारी है ।
केवल मुनिद्रचंद्र भक्ति लय लीनकारी
कवियर ! दु खहारी महिषा अपारी है ॥ १ ॥
निर्मल परिणाम सचे निर्वाहक नेकीके
सज्जी भलाइ स्याद्वाद चित चायो है ।
जानकार जिनमतके ओ प्ररूपक सचे
दिलके टलेल रस ग्रात मन छाये है ॥
पूज्य ताराचंद्र सूरिपदके उग्रोत कारी
शीतल स्वभाव वचनसिद्धि कहादे है ।
इष्टके अखण्ड श्री केवलचन्द्रजी मुनीद्र
उडे २ कामोंम सवाई फते पाये है ॥ २ ॥
धन्य ! शिष्य जालचंद्र मित्रांम उडे प्रविण
धर्मधुरधर गुणिजन मन चाये है ।
अमृत ज्ञान पढिताई चतुराई चित्त
श्रोतृजन समूहको बोध अति लगाये है ॥

(१४४)

केवल गणिके शिष्य दोनों धर्मके स्वरूप
दृगन्तें देखतै दिल प्रफुल्लाये है ।

वल्लभ प्रभाकर तनु सुन्दर अनंग ज्यों
माणककी सुलीला चिमनको मुहाई है ॥ ३ ॥

(कवि चिमनलाल.)

इस कविनेंभी आपके गुण कथनमें स्वल्पभी अत्युक्ति
नहीं की ।

आपकी जीवनीसें संबंध रखने वाले कई कागद-पत्र
मारवाडमें रहजातेके कारण (जल्दीवश) सें यहां वे प्रकाशित
नहीं करसका, अतएव किसी समय अवसर मिला तो अवश्य
विस्तार पूर्वक जीवन चरित्र लिखनेका साहस करूंगा, हालमें
इतना लिखकर विश्रान्ति लेना उचित समझता हूं ।

खामगाव (वराड) } जैनधर्माऽभ्युदय चिन्तक,
ता. २३-११-१०,११ ई. } वालचन्द्र मुनि ।

श्रीमद् यति वालचन्द्रजी

(१८५)

मंगलाचरण

नम श्री वीतरागाय वीत दोषाय चार्हते ।
शोक मताप सतसु जन समीणनेद्वे ॥

तोटक वृत

जय आदिजिनेश्वर शोकहरा, जय शांति जिनेश्वर शांतिवराः
जय नेमिजिनेन्द्र कृपातुनिधि, जय पार्श्व जिनेन्द्र विख्यात अति
जय वीर प्रभु त्रिगुणमुत्तमी, जस नामथकी जय धाय हर्षीः
गुरु गौतम मगन्कारि स्मरो, सद्गु शोक निवारि अशोक धरो.
यत्नी जतु मुनिश्वर शील शुचि, गुण गान करो तस धामि रचिः
करि मगन् ए विविधी निरतु, मृतगोदन रोपन बोध रच्युं.

विवेक सर्व सौख्यानां मूला शास्त्रे निरूपित ।

ततो विवेक मागण वर्तनीय विवक्षणे ॥

अर्थ -सर्व नाश्योंमें आचार विचार (विवेक) यही
समस्त सुखका मूल कहलाताहै वास्ते विचक्षण पुरुषोंने विवेक
मार्गसेही चटना चाहिये (जिमसे सब सुख मिले.)

अविवेक समुत्पन्ना या या सन्नीह म्दय' ।

हान्यास्पन् परंपा ता परिहार्या विवेकिभि

(१४६)

अविवेक (अज्ञान) पनेसे जो जो खराब चाल अपनेमें चर्ततेहैं और उन चालोंसे परधर्मी (अंग्रेज वगैरः) अपनी हंसी करतेहैं ऐसी खराब चालोंको विवेकी पुरुषोंको दूरसे ही त्याग करनी चाहिये ।

मृत्युके बाद नुकता करनेका हानिकारक रिवाज.

पापाधिस्यपरा रुटि त्यक्त्वा पुण्यविवृद्धिदा ।

कुर्वंतु मज्जना सर्वे येन मौख्यमवाप्नुयात् ॥१॥

अर्थ—जिसमें पाप विशेष हो ऐसी दुष्ट रुटिको निकाल
कर, जिससे सुख (मोक्ष) प्राप्त हो ऐसी पुण्यको बढ़ानेवाली
रुटिका सर्व सज्जनजनो प्रचार करो

आधुनिक समयमें कितनेक प्रचलित हानिकारक रिवाज
हैं कि जिससे अपनी जैन कामकी प्राचीन जाहोजलागी बिल्-
कुल नष्ट होगई दे, सामाजिक स्थिति शोचनीय होती जाती है
और अवनतिके बीच उगने लगे हैं—उन रिवाजोंमेंमें मृत्युके
बाद नुकताभी एक है

यह रिवाज जैन कोममें कबमें शुरू हुआ, इसका वि-
चार करो इस बाद फोड शाश्वत आधार नहीं निश्चयता,
ऐसी श्रावक लोग चर्चा करते हैं कि इसका प्रमाण सिद्धीभी
प्रथमें मिलता नहीं, परन्तु यह शायद विन्द है. इसका मन्वत्त

पुरावा देनेमें आता है, कि जिसका अस्वीकार किसीसे होता नहीं ।

सिद्धांतकार श्रीसय्यभवमूरि श्रीदशवैकालिक सूत्रमें साधुने कैसी भाषा बोलना उसका ज्ञान करानेके वारते उस सूत्रके सातमें अध्ययनकी ३६ मी गाथामें इस मुजब कहा है ।

तथैव संखडि नच्चा, किञ्चं कज्जंति नोवए ।

श्री हरिभद्रसूरिकृत वृत्तिः—

तथैव संखडि ज्ञात्वा संखड्यन्ते प्राणिनामापूर्णि यरर्था प्रकरण क्रियायां सा संखडी । तां ज्ञात्वा करणीयेति पित्रादि निमित्तं कृत्यै वैपोति नो वदेत् । मिथ्यात्वोपवृंहण दोषात् ॥

मुनिको कैसी भाषा बोलना उसका यहांपर प्रस्तुत प्रसंग है, उस प्रसंगमें मूल सूत्रकारने पहिले दूसरी बात कही और बादमें वे कहतेहैं कि, संखडिन समझ कर वह करने योग्य है ऐसा मुनि नहीं बोले “ इसका टीकाकार स्पष्टार्थ इस मुजब करते हैं कि वैसेहि संखडिन समझकर (प्राणियों कि मनुष्यकी जो क्रिया करनेमें खंडित होते हैं उसका नाम संखडि अर्थात् लुत्ता) पित्रादिके निमित्तपर करनेके योग्य है ऐसा मुनि नहीं बोलते कारण कि ऐसा कहनेमें मिथ्यात्वरूपी वृद्धि होनेका दोष लगता है ।

सिद्धांतकार मुनियोंको, नुकता या मृतभोजन करने योग्य

है उसमें प्रसंग बताते हैं कि पित्रादिके निमित्त अर्थात् माता, पिता, पितामहादि, वृद्ध मृत्यु पावें तो पीछेसे चुकता करनेके सम्बन्धमें मुनिको पूछकर या पिना पूछे करना योग्य है, ऐसा नहीं कहते क्यों नहीं कहते ? उसके सुलासेमें मुनिराजको त्रिविध २ प्राणातिपातादिका त्याग है वो हेतु बताते तो कभीसे श्रावकभाई उसमेंसे निकलनेका रास्ता तलाश करलेते, मुनिराजको तो त्रिविध २ हिंसादिके पथखान होनेसे वो करने योग्य है ऐसा नहीं कहते, परन्तु अपने श्रावकको त्रिविध २ का त्याग नहीं, उससे अपनको करनेमें या कहनेमें कुछ अज्ञान नहीं परन्तु धुरन्धर युगमधान १४४४ ग्रन्थोंके बनानेवाले जैन शासनके स्तम्भभूत श्रीमान् हरिभद्रसूरि महाराज कहते हैं कि—मिव्यात्वकी वृद्धि हो उस वाग्द मुनि ऐसा नहीं कहते अब मिव्यात्वका त्याग तो मुनि और श्रावक दोनोंको है—इसमें श्रावक साधुसँ अलग हो जावे ऐसा नहीं, जितनी आवश्यकता मुनिराजको मिव्यात्वसे बचनेकी है उतनी श्रावककोभी है इसमें न्यूनाधिक नहीं—इससे मुनिराज जब मिव्यात्वका हेतु समझकर उसको कर्तव्य कह नहीं सकते तब श्रावकभी उसको कर्तव्य नहीं कहसके, मानसके वैसेही आचरण होतेहैं ।

इस परसे इतना तो सिद्ध होताहै कि यह रिवाज परमपरा या बहुत बपोंसँ जारी हुआ मालूम नहीं देता—परन्तु मध्यमें जब अन्न धी वगैर० रसादि पदार्थ किसी समय सस्ते हुएहोंगे

उस समय विलकुल रंज न हो ऐसी वृद्ध मृत्युके समय उसके बहुतसे सगेसोई इकठे होनेसे अन्य दर्शिके देखादेखीके वास्ते जिस किसीकी इच्छा हुई होगी ऐसे लोगोंने लुकता (जीमन) किया होगा, उसके बाद दिनोंदिन वृद्धि पाकर यह रिवाज ऐसी ऊंडी जडसे जय गया कि जिसको निकालनेमें अब बड़ी भारी मिहनत उठानी पडती है, और उस जडको देखकर मुग्ध होनेवाले लोग जब वह जरा खिसी कि फिर उसको म-जबूत करनेको तय्यार होने हैं—इसी कारण यह रिवाज अभी प्रचलित होगया है ।

यह लुकता (जीमनवार) करनेकी रीति सब दूर एकशांह प्रचलित है ऐसा नहीं परन्तु कितनेक स्थलपर फलाने दिनको करनेका और कितनेक स्थलपर वर्ष २ में या जब दिलमें आवे तब इच्छा मुजब करनका रिवाज है ।

यह रिवाज निर्दयता, निःशुक्रता, निर्लज्जता, निर्धनता और निंघता, अर्पण करता है वोह नीचेकी हकीकत परसें ज्ञात होगा—

निर्दयता—कितनेक मृत्युके जीमनवारको शकुन समझते हैं बहुत दिनोंसे बीमारीके आराम हुएलेके वास्ते ऐसे जीमनवारका दिन देखते हैं, मृत्युके वक्त वृद्ध मृत्युमें लोग विरुद्धका विचार न करते दिलासेके बदलेमे तीन दिनका स्मशानमेंही

नधी करलेते हे, और कितनेक भोजनभट्ट तो ऐसी मृत्युका रस्ताही देखते है, जहां ऐसी मृत्यु हुई कि बहुत खुशी होते हैं खुशी होते हैं इतनाही नहीं पर ऐसा मौका किसी महिनेमें न मिले तो यह महिना तो खाली गया ! इस महिनेमें तो कुछ मालताल उढानेको न मिला ! ऐसा विचारते हैं कहां इससे ज्यादा और कोनसी निर्दगता होती है ?

निःशुक्ता-देवपूजादि धर्म कृत्योंको त्यागकर-सूतकसे सूतकी बनकर भोजन करनेमें दुगच्छा करते नहीं

निर्ज्जता-जब कुटुम्बमें कोई मृत्यु होती है तब सगे-सोइयोको चिन्ही लिखकर मुकतेके दिन बुलाते हैं और शोकको देनवटा देकर आनन्दसे नुसता करते हैं-बोडे दिनोंके पहिने स्वर्गस्थके स्नेही रदन शोक करतेये वेही आज लो लड्डू, लो जलेरी, कहते हैं और क्षणिक मृग तथा मोटाडके वास्ते हजाराँ रुपियेकी मूलधानी करडालने हैं कोई माल अथवा युवा मृत्युमेंभी ऐसा खर्च करनेमें आता है और उस समय युवा वृद्ध पुरुष और धियां खानेको आती हैं-एक तरफ मृत्यु-वालेके यहां गहिरके लोग आनेसे उसके घरवालोंका रजमेमारे हृदय फट रहाहै, दूसरी तरफ मिष्टान्न उढा रहे हैं यह कितना लमरमाड आने लायक दीखता है-धिकारहै ऐसे मृत्युपाये हुए के पिठे मिष्टान्न उढावैले निर्ज्जोंको !

निर्धनता-गांवके अधेसर सेठ लोगोंकी खेदकारीके वास्ते जबलग इस रिवाजको देशयटा देनेमें न आवेगा वहांतक द्रव्यस्थितिवाले या बिना द्रव्य संपत्तिवाले, होंशवाले या लघन गिननेवाले, सुखसं आजीविका चलानेवाले हो या आजीविका वाले दुःखदायकोंके वास्ते यह रिवाज एक फर्ज रूप होता है उससे असंपत्तियान संपत्तियानकी देखा देखीसे इज्जत रखनेके वास्ते अज्ञानके गाढ अन्धकारमें पडकर लुकता करनेमें पीछे नहीं पड़ते, पैसे न हो तो घरवार या खेतीवाड़ी जो कुछ मिलकत हो वो गिरवी रखते हैं या बेचडालते हैं अगर ऐसा नहीं तो कुटुम्बियोंसे पैसे उधार लेकर या बहुत व्याजपर कर्ज लेकर अपने यहां आये हुवे औसरको पार पाड़देते हैं, ऐसी वड़ाई पीछेसे बिलकुल साधन रहित होजाती है. थोड़ी मुद्दतके बाद मांगने वाले जब पैसे लेनेको आते हैं, और बिलम्ब होनेसे खराब शब्द कहते हैं तब उसको घरआदि चस्तुण बेचनी पड़ती है. वह न हो तो धर आदि मांगने वालेको देना पड़ता है. वहभी न हो तो बरूतपर कारागृहकी मुसाफिरी करनेको जाना पड़ता है, इस तरह उसका बिलकुल नाश हो जाता है और बाल बच्चे भूखे मरने लगते हैं, तथा जनसमाजमें औगुनका पात्र होता है.

निधता-कानफरन्सोंमें, मंडलोंमें, सभाओंमें बड़े बड़े विद्यमान लोग भाषण द्वारा और गुनिराज व्याख्यान द्वारा

इस घोर ऋत्यका तिरस्कार करते हैं—

मृतभोजन— [मुकते] पावद इतनी सामान्य दृकीकृत कहनेमें आड़ है अब उसपर अधिक विवेचन किया जाता है—

मृत्युके बाद—जीमनवार [नातीभोजन] करना या उसमें गानेको जाना यह मृत जनका योग्य है ?

यह मयाल सिर्फ जैन कामके लिये ही है, ऐसा नहीं परन्तु सर्व जनसमूहको लागू होना है !

इस सवालका निर्णय करनेमें प्रथम तो लाभालाभका विचार करना चाहिये, ऐसा करनेसे लाभका कोई एकभी अंश प्राप्त नहीं होता, परन्तु नुकसान अत्यन्त मात्र होता है ! इसके तारेम जितना वर्णन किया जाये उतना ही थोड़ा है !

मनुष्य और पशुमें फर्क इतना ही है कि मनुष्यम ज्ञान है पशुमें ज्ञान नहीं, इससे मनुष्य विचार पूर्वक धर्म अर्थ और काम यह त्रिवर्गको साध सकता है और पशुमें ज्ञानका अभाव होनेसे उसका इस साधनपर विचार ही नहीं होता, अब यह त्रिवर्ग [धर्म, अर्थ और काम] कितने दजे उपयोगी और उसके साधनेमें यह रिवाज [मृतभोजन] कितना विघ्नभूता होता है उसका यह किंचित् विचार करना अग्रामगिक असार्थक न होगा ।

धर्मकी मुख्यता और त्रिवर्ग साधनकी कितनी अगल्यता है उस वाक्य सोमप्रभाचार्य सिन्दूरप्रकरणमें जनाते हैं कि ।
त्रिवर्ग संसाधनमन्तरेण, पशोश्वायुर्विक्रमं नरस्य ।
तत्रापि धर्मं प्रवरं वदन्ति, नतं विनायद् भवतोर्धकामौ ॥

“(धर्म, अर्थ और कामरूप) तीन वर्गके साधन बिना मनुष्यका आयुष्य पशुके आयुष्य सम निष्फल है. इन तीनोंके वाक्य धर्मको श्रेष्ठ कहते हैं कारण कि उस (धर्म) बिना अर्थ और काम नहीं हो सक्ता ।

धर्मः—इस शब्दका अर्थ बहुत विस्तारवाला है तोभी “ यतो अभ्युदयनिः श्रेयस सिद्धिः स धर्मः ” इतनाही नहीं, अभ्युदय और मोक्षकी प्राप्ती हो वह धर्मविन्दु ग्रंथकी टीकामें कहा है, धर्मका मूल दया है. शोककारक वनावके समूहमें मृत्यु समान दूसरा कोई वनाव शोकप्रद नहीं, एक तो मनुष्यका मनुष्य जाता और फिर जहां शोकाग्निमें डूबे उसके स्नेहीयों की छाती फाटती है, रुदन करते हैं, उनका हृदय भेदक विलाप लुनके पत्थर सरीखा हृदय पिघले बिना नहीं रहता उस समय औसारीमें बैठकर मिष्टान्न वगैरः उडाना यह कितनी बड़ी दयाकी लगनी कहलाती है ! मृत्युके बाद जीमनेको जाना यह मार्गानुसरीके साधारण गुणोंको मलीन करता है, कारण कि खानेके लोभी शोकजनक और शर्मसे भरे हुए मृत्युके बादका जीमनवार

खानेको जाते हैं उनमें दयालु लज्जालु इन्द्रियोको वश करने वाले आदि मार्गानुसारीके गुण कहा रहे ? वैसेही हालके प्रचलित निन्दनीय रिवाज देग्वकर मृत्युके बाद (जीमनवार-नुकता) मार्गानुसारीके निन्दनीय काममे न प्रवर्तनेके गुण कहां रहे ? सर्व प्रियजनो ! साधक धनका निम्मा व्यय होता है इसम मार्गानुसारीयोंकी दीर्घ दृष्टि कहा रही ? इसका प्रमाण योगशास्त्रमें बताये हुए मार्गानुसारी गुणोंसे कितनेका नाश होते है, तो फिर जोर रपी वृक्षका मूल जो सम्यक्त्व उसका उसमें सभरही कहासे हो ! और जब सम्यक्त्व न हो तब मोक्षके साधनभूत ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप रत्नोंका अभाव स्वयं सिद्ध है तो फिर धर्म कहा रहा ? वास्ते धर्मके विनभूत ऐसे रिवाजाका नाश करनेको, सूरि जनोने तन मन और धनसे तत्पर रहना इसीहीमें श्रेय है—ज्ञातिका उदय है और आगे क्रम २ से धर्मकी साधनाको पायगा ।

अर्थ आर कामका विनाश इन हानिकारक रिवाजासे होता है यह जाहिर है—कारण कि अर्थ यानि द्रव्य जो कि खर्चनेसे विनाश पाता है और पैना करनेके साधन नाश पाते हैं वैसेही कामका इस कार्यसे विनाश होता है कारण कि काम जो सासारिक सुख भोग उसका कारण अर्थ है अर्थसेही उसकी सिद्धि हो मक्ती है अर्थक विनाशसे कामका विनाश होता है ।

इस मुजब तीनो वर्गोंका विनाश होनेसे प्राणी महा मिहनतसे मिला हुआ मनुष्यभय हार जाते हैं, वास्ते जिसमें किसी तरहके लाभका कारण नहीं ऐसे रिवाजोंको देखनेसे अपन कैसी अधम स्थितिमें आ पड़ेहैं, अपने खुदको तथा अपने वान्धवोंको कितने दुःख उठाने पड़ते हैं, अपन आंखोंसे देखते हैं तोभी मिथ्याभिमान रूपी गाढ अंधकारमय भइ हुई अपनी आंख खुलती नहीं सो कितना शोककारक प्रकारहै ? और हमेशाः व्योपारमें नफे टोटेका विचार करने वाले व्योपारी पृत्रों ! इस व्योपारमें अपनेको कितना नुकसानहै और कितना नफाहै यह क्यों देखते नहीं ! लोगोंमें कहनाबतहै कि, आगिल बुद्धि बनिया—सो क्या अपनी दिव्य दृष्टि विलकुल नष्ट होगई है ? देश और कालका विचार कहां गया ? अपने खुदके लडकेको उच्च शिक्षा देनेके लिये तो पैसे नहीं मिलते परन्तु मृत्युके बाद स्वर्चनेके वास्ते तो पैसे मिलेही मिले, जिसकी विमारीमें दया बगैरः में स्वर्चनेके वास्ते २०, २५ रुपये चाहिये वह तो स्वर्चनेमें आंखे ऊंडी बैठती हैं परन्तु मृत्युके बाद तो ५०० या ७०० या (१०००) हजारोंको उमंगके साथ स्वर्चकर नुकता करते हो ओ हो यह तो कितनी बड़ी अज्ञानता है ! ! !

इस उपरांत धर्मादा जीमनेवाले अपन खुद होते हैं कारण कि जिसके यहां मृत्यु हो उसके पास नुकता करनेका विलकुल साधन न हो तोभी अपने सगेसोई मिजवानसे लेकर बने उस तरह

यह कार्य करनेकी आवश्यकता बतलाते ह इससे जब वह साधनहीन पैसा मिलानेको हरएक तरहसे निष्फल होता है तब उसे याचकपना करनेका मौका आता है और बाहिरगाम जाकर लोगोंके सामने अपना दुःख रोकें महान परिश्रमसे धर्मादा तरीके पैसे निकलवाता है, इस मुजब पैसे लाकर वह नुकता करता है, और उसको खानेवाले अपन होते हैं यह प्रकार अपन को कितना शर्मने लायक है ? धर्मादा खानेको जाना इससे और क्या ज्यादा हलका है ! श्रेष्ठ ज्ञाती जैन कोमके वीरपुत्रो ! आपकी विवेक बुद्धि कहां गई ? उसका थोडा बहुत सदुपयोग करो ! और ऐसे हानिकारक रिवाजोंको जडमूलसे नाश करनेको अपने पवित्र सनातन धर्मको मान देते सीखो ! इसीसे आपका श्रेय होगा और जैन कोमका श्रेय करनेको साधनभूत हो सकोगे ।

अब एक सामान्य स्थितिका मनुष्य कि जिसपर उसके सारे कुटुम्बका आधार होता है, जब वह मृत्यु पाता है तब उसकी विधवा अथवा छोकरोंको उसका नुकता करनेमें बीसा दुःख उठाना पडता होगा उसका ख्याल नीचेकी हकीकतसे ज्ञात होगा ?

जब कुटुम्बमें इस प्रकारसे बेढव बात हो गई हो तो पांच सात दिन बाद मृत्युवालेके सगेसम्बन्धी उसका नुकता करने की बात चलाते हैं और घरमें उसकी विधवा स्त्री तो उसका

रुदन कियाही करतो है उस वक्तमें विलकुल मरजी न हो तोभी सगे सम्बन्धी उसको जवरदस्तीसं कहते हैं कि मृत्यु पायाहुआ मनुष्य विना नुकते रहता है, यह कितना हल्कापन है, वगैरः शब्द कहकर उसकी विना मरजीसेही, यदि उसके पास पैसा न होतो घरवार या मिलकत विक्रयके नुकता करवाते हैं, तीन दिन मिष्टान्न उड़ाकर सगे सम्बन्धी तो अपने२ घर जाते हैं, तब विधवा बाईको अपना तथा अपने बालबच्चोंका गुजारा किस प्रकार चलाना तथा बच्चोंको विद्या किस तरह पढानी यह मुशकिल पड़जाता है, साधन रहित उस बाईको मजूरी करनी पड़ती है उस वक्त गुजरान जितने पैसे मिलते हैं, वक्त-पर नहीं मिले तो उसके निराधार बच्चे भूखे रहते हैं, उसके सगोंको तो उसकी कुलभी फिकर होतीही नहीं, उनको तो तीन दिन तक माल पानी उड़ानाथा वहां तक सिखावन देनेको आतेथे और इस वक्त उसके सामने तक नहीं देखते, इस दशामें उस विधवा स्त्रीको आना पड़ता है, यह कितना बड़ा गुल्म कहलाता है ?!

इस बाबद नीचेकी गुजराती कविता ज्यादा समझमें आवेगा इससे दरेक वान्धवोंको वह वांचनेकी प्रार्थना है ।

दाडा (नुकता) नां दुखडां बेनी कहुं केटलां,
एज दुखे हुं रहीं रखडती रोज जो,

मृत्युके बाद चुकता जैनोके वास्ते निषेध है इतनाही नहीं परन्तु अन्य दर्शनीय जो मृत्युके बाद भेतावस्थाको मानते हैं और भेतका श्राद्ध करनेसे उद्धार हो ऐसा मानते हैं उनके शास्त्रगंभी मृत्युके पीछे ज्ञातिभोजन करने करानेकी खास विधि नहीं है मनुस्मृतिमें कहाँ है कि—

द्वौ देवे पितृकार्ये त्रीनेकैकमुभयत्र वा ।

भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि न प्रसेज्जेत विस्तरे ॥१॥

सत्क्रियां देशकालौच शौच ब्राह्मणसपद ।

पचैतान् विल्लरोहन्ति तस्मान्ने हेत विस्तरम् ॥२॥

न श्राद्धे भोजयन्मित्र धनै कार्योऽस्य संग्रह ।

नारि न मित्र यविद्या त् श्राद्धे भोजयेद् द्विजम् ॥३॥

य सगतानि कुरुते मोहाच्छ्राद्धेन मानव ।

सस्वर्गाच्च्यवते लोकाच्छ्राद्धमित्रो द्विजाधमा ॥४॥

अच्छी समृद्धिमाला हो उसको देवनिमित्त दो और पितृ कार्यमें^२ ब्राह्मण जिमाना अथवा ऊपर कहेहुवे दोनो निमित्तमें एकर ब्राह्मण जिमाना, विस्तारमें अशक्त होना चाहिये (अर्थात् ब्रह्मभोजनको इससे ज्यादा बढ़ाना नहीं),

(मृत्युके पीछे) सत् क्रिया, देश, काल, शौच और ब्राह्मणकी संपदा, इन पांच वस्तुका (ब्रह्मभोजनके) विस्तारसे नाश होता है, तथा उसमें विस्तारको नहीं इच्छना चाहिये. (अर्थात् जो अधिकाधिक ब्राह्मणोंको जिमानेकी स्वल्पमें पड़े तो विधि मुजब मरनेहारकी उतरक्रिया हो नहीं सकती, इससे सत्-क्रियाका नाश होता है. जितनी स्वच्छ जगा चाहिये उतनी नहीं मिलती, वक्तपर खराबभी नहीं मिलती और शास्त्रोक्त चोरवाई नहीं रह सकती इत्यादि.) २

श्राद्धमें मित्रको न जिमाना चाहिये, धनादिक तथा दूसरे उपायो द्वारा उसकी मित्रता संपादन कीजियें. जो ब्राह्मण वैरीके मुताबिक या मित्रकी तरह न मालूम हो उसी उदासीन वृत्तिवन्तको श्राद्धमें जिमाना (जब श्राद्धमें भोजनका निषेध करनेमें आता है तब ज्ञातिका निषेध तो स्वयमेव सम्भभवित है.) ३

शास्त्रके अज्ञानसे श्राद्धभोजन कराके जो मनुष्य मित्रता सम्पादन करता है वह श्राद्ध निमित्तपर मित्र करनेवाला अधम मनुष्य स्वर्गलोकसे नीचे पडता है) ४

श्राद्धमें जीमनेसे ब्राह्मणकोभी प्रायश्चित लेना पड़ता है तभी वह शुद्ध होता है. हारितमुनिने कहाहै कि—

चांद्रायणं नवश्राद्धे प्राजापत्यं तु मिश्रके ।

एका हस्तु पुराणेषु प्राजपत्यं विधियते ॥

मृत्यु पीछे नुकता करनेका रिवाज कोई २ ठिकाने स्फान्तर भया हुवा देखनेमें आता है, मृत्युके बाद उसका कारज तुरत न करे तो बादमें उस निमित्तसे संघ या और कोई नामसे जीमनवार करनेमें आताहै; परन्तु दीर्घ दृष्टिसे विचार करनेसे मरनेद्वारेके पीछे संघ या और कोई नामसे जीमन करिना यहभी निषेधही है, साधर्मि भाईयोंको भोजन खिलाना हो तो दूसरे कई प्रसंग मिलते हैं, परन्तु जहांपर मृत्यु और जीमन इन दोनों शब्दोंकी घटना होही नहीं सकती वहां मृत्युके पीछे भोजन कैसा शोभे ? वास्ते मृत्यु पीछे संघ या नौकारसीके नामसे भोजन न करते उसमें जितने रूपै खर्च हो उतने रूपै दुःखीपडे हुवे स्थितिके जातिवन्धु या धर्मवन्धुकी सहायतामें लगाकर उच्च स्थिति पर लानेके काममें तथा निर्धनताके कारण विद्योन्नति करनेमें अटके हुअे बालको विद्योन्नति करानेके काममें खर्चकर उसका सद उपयोग करनेमें आवे तो जैन कोम जो अधम स्थितिको पहुंचती जाती है उससे बचे ' और जैन कोमको लक्ष्मीने वरा है, यह प्राचीन कहनावत अज्ञान रूपीगाढ निद्रा वश नाश पाई है, वह फिर जन्म धारन करेगी ।

शास्त्रविरुद्ध और सांसारिक अधम स्थितिका मूल बहुत समयसे जड जमाकर बैठनेवाला मृत्युके बाद जीमनवार करना ऐसे दुष्ट रिवाजोंको जडमूलसे नाश करनेमें अपना श्रेय है यह

अपन अव्वलही समझ चुके है सो जिसकेलिये धनवानका धन अयोग रीतिते खरचाताहै, और गरीब अधम स्थितिको पाते हैं, ऐसे रिवाजोंकोही बन्द करनेसे परोपकार मिश्रता है इस बातमें मैं शामिल हु तथा मिलताहु ऐमा कहकर अपने आगे वानोको बैठा रहना इसमें कुछ फायदा न होगा इसलिये तमाम आगेवानोंको इकठे करके समझवान ज्ञानवान अग्रेस-गोंको चाहिये कि ये दूसराको समझावे और ऐसा सक्त ठहराय करे कि जिसके यहा मृत्यु हो तो उसके (मरनेहारेके) पीछे बिलकुल नुकता करना नहीं, वैसेही उसके साथमें उस ठहरायका उल्लघन करनेवाला पेसावालाहो कि गरीब उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि दूसरे उल्लघन न करे और म-जबूत जड जमजाय, और यह नुकता करना आगेवान लो-गांके यहासेही बन्द हो तो कियाहुआ ठहराय जल्दही अम-लमें आवे. इस लिये इस विषयमें आगेवान लोग तन मन और मनसे परिश्रम करे तो इस दुष्ट रिवाजको देशवटा देना कोई मुशकिल नही है ।

इस दुष्ट रिवाजको बन्द करने वाकद सुमरेहुवे विद्यमान जैन बाधों जो इस दुष्ट रिवाजके विरुद्ध है वो अपनी शक्ति व विद्वत्ताका उपयोग कर भापन अथवा अन्य कोई उपायसे इससे कितना नुकसान है वगैरः कुल हकीकत विस्तारपूर्वक आगेवानोके दिलमें जमानेका प्रयत्न करे तो उससे विशेष अ-

सर होनेका संभव है ।

विषेश करके यह रिवाज अटकानेके संबंधमें अपने मुनि-राजोंको खास आग्रहपूर्वक विनंति करनेकी जरूरत है वह इसी लिये है कि उनके उपदेशते अंग्रेसर अपने कर्तव्यको करना सीखेंगे.

अपनी जैन कोषमें बहोतरों तीं पुरुष ज्ञानते नहीं परन्तु श्रद्धारों प्रेमके साथ मानते हैं । वह उपदेश मुनिराजाराज एक शहरमें मृत्युके बाद जीमनदार बन्ध करनेका उपदेश देगे तो पहिले तो कितनेका (श्रावक) आगेवान भिडकेमें कि यह क्या मुनिराज ऐसा उपदेश देते है वयैरः कब्दोरो निन्दा करेगे. तोभी उनके प्रेर्भा आगेवान और समजते हुने श्रावक उनका उपदेश ग्रहण करेंगे, और फिर दूसरी वक्त जब दूसरे मुनि-राज ऐसार्हा उपदेश देकर समझायेंगे, तब आगेके मुनिराज की अग्रगणना करनेवाले आगेवानों समझेंगेके पहिले मुनिराज जो बात करणये वह सत्य ज्ञात होती है. अपनेमें दूसरोंकी तरह उपदेश न माना इसमें भूलकी है, इसी तरह मुनिराजोंने जैन कोषकी दुःखदाई स्थिति अपने अन्तःकरणमें लाकर इस दुष्ट रिवाजसे गरीबोंके घरवार बिकाते हैं, विधवाओंकी जीवनदोरी तूट जाती है, हृदयमें खेदित होतेवक्त लड्डु जलेबी पापड सेव चवा चव खाने वालोंकी बुद्धि मलिन होती है, पेटभरुओंके

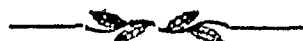
कलेजा ठण्डे करने, ओर रोटीके साथ घीको पानीक मुआफिक करते है और अपनी निर्दयता बताते है, शोकका वेश पहिनकर हर्षका जीमन जीमकर दयाजनक हास्यपात्र होकर मूर्खता बताते है । नुकता करनेवाले और खानेवाले धर्म की अज्ञानता बताते है, आर धर्मविरुद्ध अनाचार सहकर विद्वान् वर्ग में धर्मको हलका करते है । उस रिवाजको अटकानेका आप प्रयत्न करें, ओरउसके साथ इतनी सचना करनेकी है कि एक शहरमें एक मुनिराज उनके रहनेके वक्तमें थोडा बहुत मुधारा करगये हों तो, उस मुधारा रूपी बीजको उनके पीछे आनेवाले मुनि-महाराज अपने उपदेशसे जल सींचा करें, तो जैनाचार विरुद्ध इस दुष्ट रिवाजसे जैन कौमको मुक्त करनेको वे शक्तिमान होंगे ओर तभी वे पूरे कर्तव्यनिष्ठ माने जावेंगे ।

अतमें आगेवान, तथा विद्यमान जेनवन्पु मुनिमहा राजा, यह हानिकारक रिवाज रन्द करने में कर्तव्यपरायण होकर अपने कर्तव्यको पूरा करेंगे ऐसी आशासे इस लघुलेखकी समाप्ति करने में आती है । इत्यलम्, मुझेपु किंरहुना ।

श्री सधका दास

कस्तुरचन्द्र गादिया

मृत्युके पश्चात् रोना पीटना ।

हानिकारक रिवाज का निषेध

प्रियपाठको ! अपनी जैन कौम जो कि एक समय आचार और विचार दोनोंमें उन्नतिके उच्च शिखर पर चढ़ी हुईथी, वही जैन कौम अभी बहुत कुचाल, कुसंप, अज्ञान वगैरः राक्षसी शक्तियोंके नीचे दबाकर चिगदा गई है। जिस जैन कौममें संस्कार शुद्ध व्योहार नीति वगैरः में एक समय शांति रखतेथे उस कौममें हाल हानिकारक आचरण दाखिल हुएहैं और बहुत गहरी जड जमाकर बैठे हैं । जिससे अपनी सामाजिक स्थिति विगडी हुई है, वैसाही व्योहारिक दृष्टिमें लोग अपनी निन्दा करते हैं. अपनी जैन कौममें फिलहाल जो हानिकारक रिवाज प्रचलित हैं उनमें से नीचेके मुख्य हैं—

- १ कन्याविक्रय.
- २ बाललग्न.
- ३ वृद्धविवाह.
- ४ एक स्त्रीकी हयातीमें दूसरी स्त्रीसे व्याह करनेका रिवाज.
- ५ लग्नादि प्रसंगमें वैश्याका नाच आतसवाजी छोडना और गालीगाना—
- ६ मृत्युके बाद जीमनवार (नुकता)
- ७ मृत्युके वक्त रोना पीटना.

८ फर्नियात खरात्र खर्च-

० देवादेखी सोयतसे हुताग्नि (होली) आदि धर्म विरुद्ध पर्व तथा आश्वरण वगैर

ऐसे दुष्ट रिवाजोंसे, अपनी जैन कोमकी सामाजिक स्थिति गहोत शोचनीयहे ऐसा कहनेमें कदापि असत्य नही है अपनी गृनीति, सदाचार, धन वगैर वीरे २ नष्ट होना जाता है और अवनतिके घोर अन्धकारमें अपन पडते हैं ऐसे हानि-कारक रिवाजोंको नाश करनेका अपनी कोन्फेन्स ६-६३पीसे ठहराव पास करती है, और उससे कुच्छ सुगारेकी आशा पैदा हुई है पर अभितक सभ्य जैनप्रधुओं ' कृपातु ब्रिटिश राज्यके इन्साफी जगलके नीचे इस आर्ग्यवर्त्तमें अपन लोग विद्या त्प्रीके धरण सेवन करने लगे ह इससे विद्या बढ़ती है, सत्या-सत्य तथा सारासार मालुम होता है, विद्याके अभावमें इस समय भतकालकी जपेथा अपनी स्थिति गहोत गिगडी हुई गाठम होती है, विद्वान आचार्य और साधु जो पुरकालमें थे तैसे आज नही ह ? इससे ऐसा हुआ कि लोगोकी नित्य प्रति समय गटनी चली ओर उससे अपनेमें अनेक कुरिवाज जारी होगये कि जिनकी शास्त्रोंमें साफ मनाहै ऐसा होना विद्याका अभाव कहा जावे नही तो क्या, कारण कि विद्या जो है सो मनुष्यको उत्तमोत्तम गुण देती है पर अविद्या तो

उलट्टे रहते भेजदार मनुष्यको भ्रष्ट काती है, इसीसे जैन वांधव उलट्टे रहते चले और अन्यधर्मी लोगोंके देखे देवी उनके अनुसार कार्य करने लगे, एक समय ऐसाथा कि अपना चर्चन अवलोकन कर अन्यधर्मी अनुकरण करतेथे, और आज ऐसा आया कि अपने जैनधर्मी वांधव अन्य धर्मीदोंका अनुकरण करते हैं यह कितने अफसोसकी बातें कि लोगोंकि इतनी लुसमझ होनेका कारण क्या !! अपन अपने पांव होने चरभी दूसरोंके पैरोंसे चलने लगे इसका मतलब क्या है ? वही हैं कि विद्याका अभाव !

मान्यवरो ! अब उस समयके जानेका वक्त आया है, अविद्याने भगनेकी तक साथी है और बहम आदि अधिकारके नाश होनेकी तय्यारी है, प्रथमकी विद्या, शक्ति और कीर्ति निलाने का समय नजदीक आया है, इस लिये जुहद्वय वांधवो ! ऐसे लुसमझका लाभ लेनेके लिये एक मतसे उठो ! ऐसे एक नहीं परन्तु अनेक दुष्ट रीतियोंको नाबुद करनेके लिये निबन्ध लिखनेकी अत्यन्त आवश्यकता है इस लिये मैं आशा रखता हूं कि मेरे स्वधर्मी भाई इस दिषयमें परिश्रम कर गुण आभारी करें.

शोक, रुदन और छाती कूटना—ये तीन आर्त्त ध्यानवाली जैनोकी प्रवृत्तियां हैं—गोक यह मानसिक प्रवृत्तिहै—याने चिन्ता

करना इसका नाम शोक और शोकको अग्ती भी कहते हैं—
यानि हरगुरु मिय वस्तुका प्रियोग और अभिय वस्तुका सयोग
और प्रमिय वस्तुका सयोग के लिये सताप करना उमका
नाम शोक—

रुन (रोना) ये शोक प्रतापे वाली पहारकी वाचिक
प्रवृत्ती ह यानि चित्तके अदग जो शोक पैदा हुआ उसको
रुन कहते हैं— रुदन [रुटना] यह शोककी अत्यन्त अतिक्र
ता प्रतापके वास्ते अपने मुँहके [तारीर] मस्तक, छाती,
पेटको रूदने ह उसका नाम कायक प्रवृत्ति याने रुदन है—

इस रीतिसे तीनों जगती व्याख्या करके अब उसका
स्वरूप बतानेग जाताहै—

स्वरूपपरख्यान

शोक, रुन (रोना) और रुदन (रुटना) यह कोड
वचन अन्त रुन भावसे होता है और कोई वक्त मात्र
दूसरे व्यंगोको रजित करनेको या रुदके अति स्नेहका दग
बताने वास्ते स्नेही तरीकेसे होता है—जैसा कि पुत्रके मरने पर
मा पाप, भरतारके मरनेपर उसकी स्त्री आदि अति स्नेही
वहोत करके अन्त रुरणसे शोक रुदन आदि करते ह परन्तु
थोडा स्नेह रखने वाले या अन्दरसे अभाव रखने वाले सगे
सोई तथा मिय वगैर वहोत करके रुदन करते ह यह

दूसरोंको अति स्नेह बतानेके लिये सही तरीकेसे करते हैं—

शोक करना, रोना कूटना, इसके शब्दार्थ और स्वरूप बताने के पीछे इन प्रवृत्तियोंसे क्या क्या बुरे फल होते हैं इसका अब विचार कीजिये.

दोष विवेचन

आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान, शुक्लध्यान, इन चार ध्यानों मेंसे आर्त्तध्यान मेंही शोक, रुदन, वगैरे प्रवृत्तियों रही हुई हैं ऐसा श्री चतुर्दश पुर्वधर भगवान् श्री भद्रनाहु स्वामीजीने आवश्यक निर्युक्तिके ध्यान शतकमें कहा हुआ है.

तस्सद्य कंदणसोयण परिदेवणताडणांइं लिगांइं,
इडणिविओगा विओग वेअण निमित्ताइ १५

अर्थ—यह ध्यानके आक्रंदन. शोक, रुदन, और कूटना ये लिंग हैं और यह लिंग इष्ट (अच्छी) वस्तुका वियोग अनिष्ट (खराब) वस्तुका संयोग और वेदना इन तीन हेतुओंसे होता है.

और आर्त्तध्यान ये तिर्यच गतिकी मूल है. कहा है कि.

अदमभाणं संसार वडुणं तिरिय गई मूलं.

याने आर्त्त ध्यानसे जीवको कुछ भी लाभ नहीं मिल-

ता नाहक कर्म बधाताहै और उससे दूसरे भवमें तिर्यंगादि गति प्राप्त होती है इसलिये इस आर्त्त ध्यानको त्यागनेकी तजबीजमें सत्पुरुषोंको प्रयत्न करना चाहिये ऐसा शास्त्रकार कहते हैं

सर्व्वध्यमायमूल वज्जेयव्ये पयतेण १८

अर्थात् आर्त्त ध्यान सर्व्व दुःखाका मूल है, इस लिये प्रयत्नसे उसका त्याग ही करना चाहिये

उद्दोत विचार कराने मालूम होता है कि गर्द वस्तुका शोक करना यह मूर्खताके लक्षण है एक वक्त भोज राजाको शत्रुदास कविने फटाया कि-

गत न शोचामि कृत् न मन्ये
खादन्नगच्छामि हसन्न जल्पे
द्वाभ्या तृतीयो न भवामि राजन्
कि कारण भोज भवामि मूर्ख ॥

अर्थ-मैं गर्द नस्तुका शोक नहीं करता, कि छुई बातका विचार नहीं करता, खाते खाते नहीं घबराता, हसते नही सोलता, दो मनुष्य इकान्तमे बात करते हो तो मैं तीसरा वहा गामिल नहीं होता, तो हे भोजराज ! आपने मुझे मूर्ख कहकर

क्यों बुलाया ?

इसी मृताधिक मनुष्य के मरनेके बाद अतिशय रोना कूटना यहभी मुख्यतापी है. अपने रोने कूटनेसे मराहुआ पीछा आता नहीं. प्राणीमात्र अपनी आयु पूर्ण होनेसे मरने दें वैसेही अपनभी अपनी आयुके अंतसे मरें. ऐसे देनाथीन कार्यमें अतिशय रोना कूटना ये धीरजकी खाती बतलाते हैं और बीना धीरजके मनुष्यसे कोई बड़ा कार्य्य पार पड़ता नहीं यह तो सब कोई जानते हैं.

अतिशय रोने कूटनेसे क्या २ गैरफायदे हैं उसका वर्णन करनेके पहिले—मनुष्यके मरनेके अव्वल उसके सगे सोई और मित्रोंकी क्या फर्ज है यह बतानेकी आवश्यकता है—

अंतकाल समय सगे व स्नेहीयोंका धर्म अकस्मात् मृत्युसे मनुष्य मात्र निरुप्राय है (और इसी लिंगे शास्त्रकारोंने कहाभी है कि हिलते चलते हरएक काम करते मनुष्यको अपना चित्त बहोतही निर्मल रखना) इससे जब कोई मनुष्य थोड़े दिन्तक बीमारीयां भुगतकर मरता है कि उसवाले उसके सगे सोई मित्र इत्यादिका कर्तव्य है कि उसकी दवा बगैरः करें और उसकी चाकरी करना चाहिये उसका ध्यान दुष्ट ध्यान तर्फ नही जाने देना. धर्मकथा बगैरः चालु रखकर उसका दिल निर्मल रखना, आड़ी टेढ़ी बातें न करना

चाहिये कितनेक मूर्ख उसके दुःखका कुच्छ न करने रोना
 मटना शुरू करते हैं और बेर्यको जोड़ देते हैं इससे स्वर्गस्थका
 चित्त झिलझुल डोळता हुआ जाता है उसकी मनोवृत्ति ससारी
 भावमें गमती जाती है और उसका दुःख बढ़ता जाता है यद्यत्तसे
 तो स्वर्गस्थके करनेके अव्वल उसको स्नान करवाने हैं इन्मसे उस-
 का जीवन बहोत मजबूत है स्नान कराते हैं इतनाही नहीं परन्तु
 प्राणीका जीव कठमें रहता है और उसे एक गीली (लीपीहुई)
 जगमग मृगतें है, इससे प्राण लेने वाले सबने पहिले उसके
 स्नेही ही होते हैं—सचमुच इनको उसके स्नेही नहीं परन्तु
 मनु सम्पन्ना अगर उस प्राणीके शरीरमें थोड़ी बहोत शक्ति
 हो तो उत्तीव्रत उसने स्नेहीयानो ऐसे घातकी कामये लिये
 उसकी मरार मारे ऐसे स्नेही उसके हित चाहने वाले नहीं
 पावतु नष्टे दुश्मन हैं मन्ने स्नेहीयोंका धर्म उससे अलगही
 होगाहै वो अन्तसे आखिरतक उसको सद्गति होय ऐसा
 उपाय करते हैं, वना वगैर से उसकी अच्छी तरह सेवा करते हैं
 रोजे पीठनेका मध्द उसके मानम जाने नही देते, जबतक
 उसके कथम प्राण रहता है बहातक उसकी पथारी बदलने
 नही देने सोता वगैर करके उसका दिल होलडोत्र नहीं घाने देते
 उल्टे मर्मवानीमें उसका चित्त निर्मल करते हैं ऐसे जो हो नोही
 उनके स्नेही, बाकी दृशरे तो नाम मात्र स्नेही ।

मरनेके बाद स्मशानमें जाते वक्त दिखाव.

वर्तमान समयमें मरे हुवे मनुष्यको स्मशानमे ले जाते वक्तका दिखाव सुधरी हुई प्रजाको वहोत हांसीपात्र होजाता है. घरमेंसे मुर्देको वहार निकाला कि उसीवक्त ह्मीयें धडा धड कूटती हुई लम्बे अवाजसे रोती हैं और शरीरका किसी प्रकार भान न रखते सुसरे भरतारकी लाजको प्रदेश रख देती हैं. पुरुषभी रोने कूटनेमें कोइ वाकी रखते नही और वूम मारकर इस प्रकार जोरसे रोते हैं कि उत्तम विचार वाले सद्गृहस्थ उसका रोना देखकर हंसते हैं. कोई तो कमरको हाथ लगा कर ऐसे चिल्लाते हैं कि उस वक्त उसकी आकृति डरावनी होजाती है. वहोत वूम दे वाजारमें रोनेसे मरे हुए प्राणी का चित्त भंग होता है. जरासा उंडा विचार करके देखा जावे तो मालुम होता है कि मरे हुअे मनुष्यके पीछे जाने वाला समुदाय यह एक शोकराजाकी बरात है. बरानमें मनुष्यको रीतिसर चलना चाहिये. गम्भीरता बताना चाहिये, उस बदलेमें उल्टे दूसरे लोग मशकरी करते हैं. दुनियाका स्वाभाविक नियम है कि मुर्देको देखकर मनुष्यके दिलमें वैराग रस प्रगटे तो ऐसे भौकेपर लोगोंको ऐसी रीतसे वर्तना चाहिये कि उसके वर्तावसे दूसरे लोगों के दिलमें वैराग्य पैदा हो. वैसा न करते हालकी वक्तमें अलग वर्ताव होना है. कितनेक तो मात्र दूसरोंको बतानेके लिये ढोंग करके रोते हैं.

और जितनेक गांवके अन्दर सत्र होते हैं वहातक रोते हैं आर दरवज्जे बहार गये कि सत्र चुप रहजाते हैं और मरजीमें आवे वैसे आडी टेढी बातें करते २ स्मशानमें पहुँचते हैं उनको शरम नहीं आती कि मरण जैसे गम्भीर अवसरपर आडी टेढी बातें करते हैं ।

स्मशान

स्मशानमें पहुँचे कि शोक रज तो सत्र दूर होजाता है ऐसा मादूम देता है—बाद वहा कोई कुच्छ बात करता है कोई कुच्छ बात करता है कोई हँसी और गप्पे मारते हैं तो कोई खाने बगैर भी बात करते हैं तो कोई मौसरकी—उस मुतारिकु स्मशानमें जुनी २ टोलीये होकर अलग २ बैठते हे कोई अनजान मनुष्य जाया तो वो ऐसाही धारता है कि यह लोग गम्मत करनेको यहा आये है अफसोस ! अफसोस है कि ये कैसी धिद्वारने योग्य रीति है—

मृत्युमें गप्पे क्या मारना चाहिये ? नहीं २ वह वक्त गम्भीरताया है मगर उस वक्त दसी मगखरी करते हैं ऐसे मौजेपर नहोतही गम्भीरता रखना चाहिये और मरेहुयेका व अपनी जातिका मानभग नहीं करना चाहिये—

मुर्देको जलाये बाद सब अलग २ त्रिखर जाते हैं और कोई कहां आगे जाकर बैठता है तो कोई और आगेवान सत्र

इसमेंसे उत्तमोत्तम पुरुष धर्ममेंही प्रवृत्त रहते हैं. उत्तम पुरुष भावि भाव विचारकर विकार पाते नहीं. मध्यम पुरुष अश्रुपात करके शोक दूर करते हैं परन्तु अधम मनुष्य ही कूटते हैं.

ओमिति पंडिता कुर्युरश्रुपातंच मध्यमाः
अधमाश्च शिरोघातं शोके धर्मं विवेकिनः

अर्थ—पंडित पुरुष शोकमें यह समझते हैं कि जो होनेका है सो तो होगाही, फिर चिन्ता करनेकी क्या जरूरत? मध्यम पुरुष अश्रुपात करते हैं और अधम पुरुष शिर कूटते हैं परन्तु विवेकी पुरुष शोकमें धर्मही करते हैं—

हालकी रूठी.

पाठक गण ! यह तो अवश्यही कबूल करेंगे कि हिन्दूस्थान भरमें मालवी, मारवाड़ी, गुजराती स्त्रीयें जैसे अमर्त्यादा रीतिसे कूटती हैं और रोती हैं ऐसा आज दिनतक सुननेमें नहीं आया, जो कोई चालके वास्ते. अपने जैनवांधवोंको शर्म हो, और दूसरी सुधरी हुई क्रोमके आंखको आवरुका कलंक लगता हो तो मरनेके बाद रोने कूटनेका बहोत बुरा रिवाज है. कदाचित कोई ऐसा प्रश्न करे कि बहोत दिनोंसे जड़ मूल फैला कर धूल धानो करने वाला जैन प्रजामें कायम होकर उनको रुला २ कर दुःख देता है तो हां ? हम कहेंगे के वो

रिवाज मरनेके पीछे रोना कूटना हमारेमें अबतक विद्यमान है.

अपनी कोमकी औरतों के रोने कूटनेका अलग ही रिवाज है कि मुर्दा घरसे बहार हुआ के जैसे ज्वालामुखी पर्वत धधकता २ बहार निकलता है उस प्रकार शिर और छाती कूटने लगती गरम लाज सत्र छोडके खुटे वाले सहित फूटती हैं यदि रोना कूटना सिखाने वाली अपनी कोम की स्त्रीयों को शिक्षक कहीजावे तो भी कोई हर्ज नहीं.

जिस घरमें कोई मर जावे तो उस घरकी स्त्रीका तो मरण हुआ, क्यों कि दूसरी स्त्रीया रोनेके लिये आती हैं वो तो एकही दिन रोरो कर चली जाती परन्तु उस घरकी स्त्रीको नित्यही रोना पडता है, फिर वह घर कुलवान हो कि कुल हीन, घरकी स्त्रीके रोनेमें खामी पडे तो परस्त्रिया उसकी जातिमें निन्दा करती है कि इसको तो रोना कूटना याद नहीं ऐसी छाप लगाती है

अहा ! रूढि कैसी बलवान है ! यह रूढी ऐसी जमी है कि उसके सेवक अपने शरीरकी टरकार न रखते, परज्ञातिमें जो निन्दा होती है उससे डरते नहीं. (काठियावाडमें यह रीति इतनी प्रचलित है कि औरतें वदुत कटती है । वो उपदेश द्वारा बन्द की जा रही है) और परलोकमें होनेवाली अवगतीका भजन महासे हो । ? धि कार है ऐसी रूढीको ।

रोना कूटना थोडे दिनतरु नहीं चलता, बहोतसी जगे

महिनोंके महिने तक दिनमें २-४ चार २ वार रोना शुरू रहता है. सालभर तक उसके सगे सोई उसके यहां जाने आते हैं और बेचारे पर खर्चका भार डालते हैं, फिर चाहे वह धनवान हो कि धनहीन, पर सगेसोई तो उसके घरवालोंको रुला कूटाके खा पी कर चले जाते हैं, धन्य है सृष्टी !

वर्तमान कालमें राने कूटनेकी चाल तो बहोत ही जरूर वान होगई है. जोर २ से रोना और हृदयको कूटते वक्त और-तोंको शोकसे ज्यादा यह विचार होता है कि ठीकतोरसे रोती कूटती हूं कि नहीं ? सुझे कोई मूर्ख तो न बहेगा. इस परसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि हालका रोना कूटना फक्त लोगोंको दिखानेके वास्ते ही.

मनुष्यपर राने कूटनेमें भाग लेते हैं, कितनेक पुरुष मुर्दे पिछे जोरसे रोते चले जाते हैं और दूसरे लोग उनकी हँसी करते हैं, स्त्रियोंसे पुरुष ज्यादा ज्ञान रखते हैं और स्त्रियोंसे दृढ होनेपरभी ऐसे रिवाज चलाते हैं यह बहोत शरम की बात है.

है परमेश्वर ! वह दिन कब आवेगा कि राने कूटनेसे जो गैरफायदे होते हैं वो मेरे जैन बन्धु जान ले.

राने पीटनेसे होनेवाले गैरफायदे.

शोक याने चिन्ता और चिन्ताको शास्त्रमें राक्षसकी उप-मासे बुलाते हैं. नीति शास्त्रमें कहा है कि-

चितया नश्यते रूप चितया नश्यते बलम् ।

चितया हर्यते ज्ञानं व्याधिर्भवति चितया ॥

अर्थ—चिन्ता करनेसे रूपका नाश होता है, चिन्तासे बल नष्ट होता है, चिन्तासे ज्ञान मद्ध होता है और अनेक प्रकारकी व्याधि उत्पन्न करने वाली यह चिन्ता है ।

चिन्ता बड़ी अभागनी, पड़ी कालजा खाय ।

रती २ भर सचरे, तोला भर २ जाय ॥ १ ॥

चिन्तासे चतुराई घटे, चिन्ता बुरी अथाग ।

मो नर जीवित भृतही है, ज्या घट चिन्ताआग ॥२॥

शरीरका नुकसान—शरीरका वयास इस प्रकार है कि अहार तथा विहार बराबर रहा वहातक तनदुरुस्ती ठीक रहती है परन्तु इसमें जरा फेरफार हुआ कि तुरन्तही शरीरमें रोग पैदा होगा जितना विकार अपने धीमार शरीरमेंसे निकलता है उससे ज्यादा जो निकाल लें तो रोगीका शरीर क्षीण और दुर्बल होजाता है. वैद्यकशास्त्र कहता है कि कान और आँख के बीच रहेहुवे भागमें (कनपटीमें) दो पुक्का होते हैं उसमें लोहीमेंके पानीका भाग कितनीक बार जुदा पडता है वह खारा पानी आँखके रस्ते वहार निकलता है उसको अपन आँसू कहते हैं भय, शोक, क्रोध, प्रीति, गूर वगैर. मनोवृ-

तिसे लोहके फिग्नेकी गतिमें वहोत फेरफार होता है, लोह जब एका एक उकलता है और गति वहोत उतावली होती है जब पहिले पुलकेमेंसे वहोत पानी अलग होजाता है और धरिनाम ऐसा आता है कि आंसू वहोत बहार आते हैं. जिस लोहका वीर्य्य होता है वह लोह मुक्त पानी होकर आंसूरूपमें बहार निकल जाना है उससे आंखको वहोत नुकसान होकर तेज घट जाता है.

कूटनेसे अनेक गैरफायदे हैं—छाती तथा आंख लाल-सूर्ख हो जाती है, छातीमें चांदिअं पड़ जाती हैं, खून निकल आता है, पेटमें अनेक प्रकारके रोग पैदा होते हैं, स्त्रीका कमल उंधा होजाता है, मूत्राशयमें विगाड़ होनेसे पिशाब बन्ध हो जाता है, छाती कूटनेसे आस पासकी नसे चगदा जाती है उससे सोजा चढ़आता है, और उससे गांठ गुमड़ेकी भी व्याधी होती है, स्त्रीके स्तनके अन्दर रोग पैदा होता है उससे दूध विगड़ता है इससे धवनेवाला बालक रोगी होता है और वच्चा पीला पड़ता है उसका अङ्गवल घटकर वीर्य्य खराब हो जाता है इतना ही नहीं परन्तु बालक न्यून वयमें मरजाता है. अपनी संतति निर्पल होनेका यही रोगे कूटनेका हानि कारक कारण है!

रोगे कूटनेसे गर्भवती स्त्रीको वहोत नुकसान होता है.

बहुत शोक करनेसे बालक रोगीष्ट जन्मता है तथा अधूरा पड जाता है—श्री कल्पसूत्रकी कल्पलता नामकी टीकामें कहा है कि—

कामसेवा—भस्वलन पतन प्रपीडन प्रधावनाभिघात विपम शयन—

विपमासन—अति रागातिशोक—आदिभिर्गर्भपातो भवेत् अर्थ—कामसेवासे, वेश लगनेसे, पडनेसे पीडा होनेसे, दौ-डनेसे, धक्का लगनेसे, बराबर नहीं सोनेसे, बराबर नहीं बैठनेसे अति प्रीति बतानेसे अति शोक करनेसे गर्भ पड जाता है—

पटासे पेटमें गठान उत्पन्न होती है और उससे जवान खीका बधा तूट जाता है और भर जपानीमें मरीसी दिखता है, छोररीयोंको जान बूझकर गेना कूटना सिखलाती है इस से ऐमा करनेहारे लोग जान बुझकर छोररीयोंके शरीरमें रोग पैदा करते हैं ।

शोकसे मनपर होनेवाली अमर

शरीर और मनका इतना सम्बन्ध है कि शरीरके रोगसे मन विगडता है, शरीर अच्छा होता है तभी मन अच्छा होता है और मन अच्छा होता है तभी शरीर निरोगी रहता है चिन्ता करनेवाले, दूसरेका मृग्य देखकर जलनेवाले, नाहक फिर करनेवाले शोक कैसे निर्बल होते हैं यह पाठकोंको भरी भाति

ज्ञात है—तेज मिजाजवाले, घड़ी २ में गरम होनेवाले, उकल-ते लोहीवाले मनुष्यों की काया कैसी बिना ताकतकी होती है वो पाठको को समझानेकी कोई आवश्यकता नहीं स्वयंही समझ सकते हैं. वैद्यक शास्त्र कहता है कि—मनको हृदसे ज्यादा परिश्रम देनेसे तनकी शक्ति घटती है, पाचन शक्ति न्यून होती जाती है, काम करनेका उत्साह रहता नहीं ज्ञानतंतु निर्बल हो जाते हैं, क्षय रोग उत्पन्न होता है और आखिरको अकाल मृत्यु होती है. तब कुच्छ कार्य्य होता नहीं. शरीर क्षीण होजाता है तब बुद्धि घटती है, स्मरणशक्ति मंद हो जाती है !

शरीरके रोगके उपाय सहल मिल सक्ते हैं परन्तु मनके रोगके उपाय मिलने कठिन हैं. वियोगके लिये बहोत स्त्री पुरुष मा वाप लड़के इत्यादि दुःखी होते हैं परन्तु लगातार शोक करनेसे राने कूटनेसे कई व्याधियां पैदा होती हैं और उसका परिनाम भयंकर होता है ! हमेशाः रुदन (शोक) करनेसे दिल बिगड़ जाता है, घरका कार्य्य नहीं सँझाता, शरीर क्षीण होजाताहै, कोईका मुंह नहीं देखते, बाल बच्चोंको सम्भाल्य नहीं जाता, अंतको शरीर और दिल क्षीण होनेसे मृत्यु होजाती है ।

चित्तायत्तं धातुबद्धं शरीरं ।

नष्टे चित्ते धातुमो यान्ति नाशम् ॥
तस्माच्चित्तं सर्वदा रक्षणीयम् ।
स्वस्ये चित्ते बुद्धयः सभ्रमन्ति ॥

अर्थ- धातुसे उधाट्टुआ यह शरीर मनके आधीन है-चित्त नाश पानेसे धातुकाभी नाश होता है इससे चित्तका सदा रक्षण करना चाहिये-चित्त अन्ध होता है तभी बुद्धि पैदा होती है ।

दूसरे लोगोके विचार

सुधरे हुए लोग जब अपनी आरतोंको रोती कूटती देखते हैं तब वे लोग अपने उस दुष्ट रिवाजकी ईर्ष्या करते हैं और उनके दिलमें ऐसे विचार पैदा होते हैं कि (उन लोगों) की ओरसे मुर्ख हैं और निर्लज्ज, विनादयावात्री, ढांगी और अशुश्रुत्य हैं ससारका स्वाभाविक नियम यह है कि घरको गोभाना स्त्रीका काम है परन्तु (अपनको) अपने घरकी शोभा कितनी है जो कोई अपनी स्त्रियोंकी उस रीतिको देखकर मन्त्र करे तो भाईयो ! अपन क्या जराय देंगे ? उस वक्त अपन सिद्ध हो जायेंगे इमालिये स्त्रियोंमेंसे उस निर्लज्ज चालका नाश हो ऐसा उपाय करनेके बास्ते तत्पर हो जाओ ।

उपदेश.

माता-पिता-भाइ बहन-जमाई-लड़की-पुत्र-प्रिय मित्र
 प्यारी भाय्या वगैरः मरजाते हैं तब रंज पैदा होता है और
 रोना जरूर आता है, यह सही; परन्तु यह सब हद बहार न
 होना चाहिये. उस समय क्या करना चाहिये-बहोतसे लोग
 दुःखसे बावले हो जाते हैं, आंखमेंसे चौधारा आंसु बरसाने
 को छाती और माथा कूटते हैं, तथा जमीन पर पछाड़ मारते
 हैं, क्या इससे तुम्हारा शोक दूर होजाता है ! ऐसा करनेसे
 तुम्हारे शरीरका बल कम होता है, दिल निर्वल होजाता है
 और बुद्धि घट जाती है, अलबते यह तो सही है कि मरनेके
 बराबर दूसरी कोई आपत्ति नहीं ! धनगुमा हो तो परिश्रमसे
 पीछा मिलासक्ते हैं, गई हुई विद्या फिर अभ्यास करनेसे मिल
 सकती है, रोगकी आफत औपधिसे दूर होती है; परन्तु
 मनुष्य रूपी रत्नकी सब विपत्तियोंसे बड़ी विपत्ति है. एक मनु-
 ष्यकी साधारन वस्तु जाय या उसका नाश होजाय तो दिलमें
 खेद अवश्य होता है, तो अपने बहुत स्नेही मनुष्यके जानेका
 खेद क्यों न होगा ! अपने स्नेहीके मरते वक्त शोकसे हृदय
 बिलकुल व्याकुल हो जाता है पर यह असर ज्ञानवान पुरुष
 को नहीं होती !

घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनश्चंदनं चारुगंधं,

छिन्नं छिन्न पुनरपि पुन स्वादु चैवेक्षुकांडम् ।

दग्धं दग्ध पुनरपि पुन कांचनं कांतवर्ण

न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिर्जायते चोत्तमानाम् ॥

अर्थ—बारबार चन्दनको घिसो तोभी वह सुगंधीही सुगंधी देता है, इक्षु (साठे) को बार २ काटो तो भी वह स्वादिष्टता देती है, सोनेको कितनीही बार तपाओ तो भी उसका रंग शोभायमानही ढीखाता है—ऐसेही उत्तम पुरुषोंकी प्रकृतिमें प्राणत होनेपर भी फेराफार नहीं होता—हरएक प्रकारके दुःख वह सहन करते हैं. ऐसे समय धैर्य रखना यद्दही मुख्य साधन है पैदा होता उसका नाशभी होता है यह पाठरूगण समझतेही हैं तो मृत्युके वक्त आप गहिले बन जाते हे यह मूर्खताकाही चिन्ह है !

नष्टं मृतमतिक्रान्तं नानुशोचति पडित ।

पडितानां च मूर्खाणां विशेषोय यत स्मृत ॥

अर्थ—जिस वस्तुका नाश हुआ, जो मनुष्य मरगया और जो ज्ञात होगई उसका शोक पडितजन नहीं करते—पडित और मूर्खमें इतनाही फर्क है !

ना प्राप्यमभिवांछति नष्टं नेच्छतिशोचितु ।

आपत्स्वपि न मुह्यंतिनरा पडितबुद्धय ॥

अर्थ:—जो वस्तु नहीं मिलसक्ती उसकी इच्छा पंडित लोक नहीं करते और जिस वस्तुका नाश होगया हो उसका रंज नहीं करते, आपत्तिमें मोहके आधीन नहीं होते; कारण कि वह अच्छी तरह जानते हैं कि जिसका जन्म उसका मरनभी है, जिसका नाश है उसका नाश होता है ! जिसका बड़ा सम्बन्ध था व राजा, महर्षि और रिद्धिवंत थे वेभी चलेगये तो अपन किस बुनियादमें ? वो अच्छी तरह जानते हैं कि (The virtue of adversity is fortified) विपत्तिका सद्गुण धीरज है (यानि विपत्तिकी मुख्य औषधि धैर्य है) शोकके लिये दीन होने और धैर्यको छोड़ देनेसे उसके ज्ञानको निन्दा होती है. पंडित पुरुष ऐसे वक्त धैर्य, उत्साह और शौर्यका त्याग कदापि नहीं करते. वो शोक रूपी विकराल सैन्यके सामने धीरज रूपी तपके मारसे फतहमन्द होते हैं, उसमें ही धीरपुरु का धैर्य मालुम हो जाता है और उसी वक्त उनकी कसौटी निकलती है, कहा है कि—

आपत्स्वेव हि महतां शक्तिरभिव्यज्यते न संपत्सु
अगुरोस्तथा न गंधः प्रागस्ति यथाग्निपतितस्य

अर्थ—महान् पुरुषोंकी संपत्ति में नही परन्तु विपत्ति मेंही शक्तिकी परीक्षा होती है जैसे कि अगर चदनकी सुगंध अग्नि में पड़े पीछेही मालुम होती है.

और सच्च कहा जावे तो ऐसी घातकी चाल सज्जन लोक कदापि करते नहीं, प्राणात होते पर भी विरुद्धाचरण उन्होंसे होता ही नहीं, कारन कि-

विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा
सदसि वाम्पटुता युधिविक्रम ।
यस्यसि चाभिरुचिव्यसनंश्रुते
प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥

अर्थ-त्रिपत्ति में वैर्य, क्रोधमें क्षमा, सभामें वाणी की प्रवीणता, युद्धमें पराक्रम, कीर्तीकी इच्छा, शास्त्राभ्यासका व्यसन यह महान पुरुषोंकी एक स्वाभाविक वस्तु है ।

परन्तु अपनेमें इससे उल्टा रिवाज है " रोतेथे और पीहरगले मिले " एन तो अज्ञानपना और उसमें ऐसे तराज रिवाज आ मिले. ज्यादा मदवाड हुई कि उसकी सेवा करना तो अलग रहा और चिल्हा २ के रोना शुरु करते हैं जिससे बीमार आदमी धरडा जाता है और उसका अतकाल शीघ्र हो जाये, यही तो अपनी खूबी ! मनुष्य मृत्यु पाया कि धांधल मचाते पुन्प शर्माते नहीं, जैसे ही मिया अमर्याद रीतिसे रोनी कृती है, जराभी लजा नहीं रखती, ज्ञातिमें कोई मरा कि कतनीक औरतोंकी रोने कृत्नेकी होंस पूरी होती है, धिक्कार

है ऐसी नीच स्त्रीओंको ! इस दुष्ट रिवाजने लोगोंकी मति कैसी बदल डाली है कि मरा सो छूटा, उसको तो कुच्छ देखते नहीं परन्तु पीछे रहे हुए मिथ्या शोकमें पड़कर अपने आप दुःखी होते हैं यह कितनी मूर्खाई है ! अपना प्यारा मस्जानेसे रंज तो होताहै परन्तु क्या वह रंज लोकोंको बतलानेके लिये ? तुम्हारी अंतरकी लगनी बाह्य वृत्तिसे दूसरोंको बताओ. अल-वत सही है !

शास्त्रभी कहते हैं कि शोक रुदनसे करम बंधते हैं. श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय उनके अध्यात्म सार ग्रंथमें कहते हैं कि

क्रंदनं रुदनं प्रोच्चेः शोचनं परिदेवनम् ।

ताडनं लुंचनं चेति लिंगान्यस्य विदुर्षधाः ॥

अर्थः—आक्रंदन—उचेंस्वरसे रोना, शोक करना, नाम ले कर रोना, सिरकूटना वगैरः कों पंडित आर्त्त ध्यानके लक्षण कहते हैं श्रीनेमिचन्द्र रचित षष्टिशतकमें कहा है कि—

तिहुअण जणं मरंतं दडुणानि अंति जे नअप्पाणं ।

विरमंति न पावाओ विद्धिद्धिद्धत्तणं ताणं ॥

अर्थः—त्रिभुवनके जनको मरण वश होते देखकर प्रमा-दसे व अभिनिवेशसे अपनी होनेवाली मृत्युको नहीं देखते और पापसे नहीं डरते उनकी धृष्टताको धिक्कारहै; कारण कि—

नरेन्द्रचन्द्रेद्दुदिवाकरेसु तिर्यग्मनुष्यामरनायकेसु ।
मुनिद्रविद्या धरकिन्नेरेसु स्वच्छन्दलीला चरितोहि
मृत्यु

अर्थ:-नरेन्द्र, चन्द्र, सूर्य, तिर्यग्, मनुष्य, देवता, इन्द्र,
मुनिद्र, त्रिधाधर और किन्नरोमें मरण यह तो अपनी मरजी
मृग्य लीला करते हैं ।

फिर पष्टिशतकमें कहा है कि-

सोएण कदिउण कुट्टुणे सिरचउअरच ।
अप्य खिउति नरए तपिहु धिच्छि कुतेहतम् ॥

अर्थ -अपने प्यारेके वियोगसे जो शोक पैदा होता है
उसमें वास्ते छाती माया दृष्टतेई ऐसे कुस्नेहीको धिफार ।
धि फार ! धि-धारहै, कारण कि-

शोचंति स्वजनानतं नियमानान् स्वकर्मभि
नेप्य माण तु शोचति नात्मान मूढ बुद्धय ॥

अर्थ -मूढ बुद्धि वाले मनुष्य अपने प्यारेकी मृत्यु जो कि
स्वकर्मसे हुई है उसका शोक करते हैं परन्तु सुद एव नि
खिंचा जायगा उसका शोक नहीं करते-

फिर आगे पष्टिशतकमें करते हैं कि,-

एगं पिअ मरण दुहं अन्नं अण्णांवि सिापणं नरु ।
एगंच माल पडणं अन्नं लुगडेण सिग्घाओ ॥

अर्थ:-एक तो प्यारे स्वजनके मरनेका दुःख, दूसरा उसके वास्ते रोकूटकर आत्माको नरकादि दुर्गतिमें डालना यह कौनसा न्याय कि एक तो मेड़ी परसे गिरना फिर और उसपर लकड़ीका मार अर्थात् कोई ऊपरसे गिरा और उसके हाथ पाव टूटा और उसके साथ उसपर लकड़ीकी मार पड़े तबवह कैसा कष्ट उठाता है ? ऐसेही मूर्खलोग अपने कुटुम्बीके मरनेके दुःखके साथ २ रोकूटकर आत्माको नरकादि दुर्गतिमें डालते हैं !

ऐसे खुले शब्दोंसे रोने कूटनेको निषेध ठहराया है तो ऐसी चाल किसलिये जारी रखतेहो ? ऐसा घातकी रिवाज जारी रखनेसे अपनने अपना भान घटाया है, दूसरे लोगोंमें हाथसे करके हँसी करवाई है, समझवान व असमझवान, चतुर और मूर्ख, पढेहुए और अपढ, सर्व जने घातकी जुल्मी निर्लज्ज और दुःखदाई रूढीके तावे होकर अपने सर्व प्रकारके सुखमें एक बड़ा भारी भण्डा सिलगा रख्वा है, सुशील जैन वान्धवों ! आप उत्तम विद्या सम्पादन कर सच्चा क्या है और झूठा क्या है यह समझने लगे हो, रोने कूटनेकी निर्लज्ज चाल रूपी वेड़ीके बन्धनयें आकर आपका दिल तो जलता होगा,

आपको सज्जातिका भला करनेकी इच्छा होनी चाहिये, आपको आपके पवित्र शास्त्र पर तो पूरी श्रद्धा हैही, टोटा रखकर नफा मिलाना यह तो आपका खास गुण हैही, तो बेहमी और अज्ञान मनुष्योंके इसीके पात्र होकर ऐसी अज्ञान सूचक नफट और निर्लज्ज चालका नाश करके आपके ज्ञातिभाइयों को क्या सुखी न करोगे ? अवश्य करोगे !

रोने कूटनेका रिवाज हानिकारकही नहीं, पर शर्मावे ऐसा और धिक्कारपात्र है ! हरएक चतुर मनुष्यका कतव्य है कि अपने घरमेसे और जाति तथा देशमेंसे ऐसे नफट चालकों जड मूलसे निकाल देना चाहिये.

आप विचार कीजिये कि इस चालको निकाल देनेमे आपको कोई तरहका गैरफायदा होगा क्या ? बिल्कुलनहीं ! उलटे अनेक जातके लाभ मिलेंगे. दूसरे लोगोंमें आपकी आदर बढ़ेगी आपके वास्ते अच्छे विचार पैदा होंगे, आपके धर्मका मूल दयाही है ऐसा अन्यदर्शनीय लोग बराबर समझेंगे, सासारिक सुधारा करनेमें आप अग्रेसर होनेमे नामांकित होजाओग

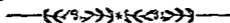
कदाचित् आप पूछेंगे कि कुटुम्बीके मृत्युके वक्त रोना कूटना नहीं तो क्या करना ? उसके जवानमें मृत्युके समय ऐसा गहेलापन न बताते प्रभुका स्मरण करना चाहिये—और मृत्युके बाद अपने सगे सोई आकर रोने कूटने लगे तो

उन्हें देकर कहना चाहिये कि प्रभुका नाम ले कर अवतार सफल करो. बडोदेमें एक अच्छे घरमें मृत्यु होगईथी तब उसके घर रोने कूटनेको आई हुई त्रियोंको इसी मुजब नोकरवाली देनेमें आईथी, उसी मुताबिक हरएक जगह ऐसा रिवाज होना चाहिये. इसलिये ज्ञातिके सर्व अग्रेसर महाशयोंसे मेरी नम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि वोह अपनी ज्ञातिको इकट्ठी करके सर्वानुमतसे इस चालका सुधारा करके अपनी ज्ञातिके कलंकको नष्ट करें-और यह करना हरएक ज्ञातिके अग्रेसरोंका कर्तव्य है !

कदाचित् कोई कहेंगे कि वहीत दिनोसे होती आई चालको नष्ट करने की खटपटमें कौन पड़े और लोकोका अपयश कौन सिरपर ले ! भाईयो ! रोने कूटनेकी चालसे बड़ा भारी सुकरान अपनेको सहन करना पड़ता है यह अपनेको ज्ञात हो तो ऐसी खराब रीतिको सुमार्गमें ले जाना और उस रस्ते अपनेको चलना. वान्धवों ! इस रस्ते चलनेकी होंस न करना चाहिये क्या कि यह पाप है और स्वाभाविक नियमसे उलटा है. मनुष्य लदाका कर्तव्य यह है कि कोई खराब रूढीका अपनेमें प्रचलित होना ज्ञात हो जावे तो उसको निकालनेका उपाय करना चाहिये, इसमें आपको कोई द्रव्य व्यय न होना सिर्फ जवान हिलानेका काम है.

ऐसी हानिकारक घातकी चालको आपके हाथ से ही बन्द करना यही सबसे उत्तम है । अपने महान दयालु ब्रिटिश सरकारने राजपूताने में बालहत्या होनेका अटकाया, सती होनेकी चाल बन्द की इत्यादि हिन्दू लोगोंके कुरिवाजों में बहुत कुछ सुधारा किया गयाहै, वैसेही जाहिर रास्ते में दिलकाप उठ आवे ऐसा शरीर पर घातकीपना करनेवालों को सरकार मना कर सकती है । परन्तु हरएक सामारिक सुधारे आप अपने हाथसे ही करें उसीमें ज्यादा मान और शोभा है । इसमें आपकी जगह जगह प्रशंसा होगी, और लोग बस परपरा तक आशीर्वाद देंगे । ऐसे पुण्यके काम करनेसे आपकी आत्मा सद्गति भोगेगी ।

मृत्यु के बाद में जीमना.

मृत्युके बाद रोने फूटनेके साथ २ जीमनारका बहुत निकट सवध है । इसमें मृत्युके बाद जीमनारके विषयमें दो बोल बोलें जायें तो अनुचित नहीं है ।

जगतका स्वाभाविक नियम है कि हरएक मनुष्य आनन्द यश और समागमकी आकांक्षा रखते हैं । उनके हरएक काममें और उसके हरएक सम्बन्धमें और उसके हरएक तरगमें हरएक मनुष्य ऐसी इच्छा रखते हैं कि मुझे फलाना काम करनेमें आनन्द मिलता है इसलिये वह काम करना चाडिये, फलाने काममें यश मिनाइ इसलिये दूसरे काम करनेको

आशा न रखते वही काम करना, और आखिरमें प्रतिष्ठित मनुष्यका समागम होनेसे मुझे शोभा मिलेगी इस लिये उन (प्रतिष्ठित मनुष्य) का समागम करना चाहिये ।

इसी हेतुसे जीमनेकी परिपाटी प्रचलित हुई होगी ऐसा ज्ञात होता है । यह परिपाटी संसार व्योहारका आनन्द देने वाली है यह तो सब कबूल करेंगे, परन्तु इतना ध्यान में आवेगा कि जीमना, जिमाना यह लग्न अथवा उसके जैसे दूसरे प्रसंगमें आनन्द देने वाली है । परन्तु मृत्युके समय जिस वक्त प्रिय स्नेहीके अकाल मृत्युसे आपके हृदयमें एक जंगी चोट लगी ऐसा हो जाता है और उसके जन्मके मारे आप रोते हैं तो ऐसे प्रसंगमें जातिके लोगोंको मिष्ठान्न खिलाना यह कौनसे प्रकारके आनन्दका कारण है सो ज्ञात नहीं होता ।

मृत्यु यह कोई छोटी बड़ी बात नहीं है । मनुष्य मरगया और लकड़ीका टुकड़ा टूट गया यह बराबर नहीं, तोभी मृत्युके बाद जीमनवार इतना जरूरतका हो गया है, कि दूसरे शुभ अवसर पर न होतो नहीं सही, परन्तु मृत्युके बाद जीमनवार तो करना ही चाहिये, स्वर्गस्थके कुटुम्बको एक मनुष्य रत्नकी खामी पड़ी उसका तो कुछ नहीं, परन्तु उसकी जानका भोग देना ही चाहिये. खर्चकी शक्ति हो या न हो, भविष्यम पालन पोषणके सांसे हो तो भलेही हों, परन्तु स्वर्गस्थका नुकता तो करना ही चाहिये । यह कहाँका शानपन ? स्त्रीकी अघरनी और मा बापका

करियावर यह फिर से बारबार आते नहीं, ऐसी कहावत है। इससे ऐसा प्रसंग आवे तो घरवार और घरकी वस्तु बगैर बेचकर जातिको जिमाने के लिये लोग तैयार होते हैं।

मौसर करना यह एक जातिका हकही होगया है, यदि सरकारके करमेंसे माफ कराना हो तो अर्ज करके माफ करा सकते हैं, परन्तु इस रिवाजने तो इतनी जड जमादी है कि टुटताही नहीं धिक्कार हे ऐसे रिवाजके। शक्ति हो न हो परन्तु जाति वालोंको तो जिमानाही चाहिये यह कितनी दु खदार बात है। पतिके मृत्युके बाद उसकी विधवा स्त्रीका घरवार बेचकर नुकता करना यह जुल्म नहीं है ?

मरनेहारेके घरवालोंकी आखोंमेंसे चौधारे आसू बहरहे हैं वे दूसरोंके सामने ऊचा मुंहकरके देख नहीं सकते ऐसे समय जाति वाले मिष्टान्न उढाते हैं। क्या यह आपको कमशर्माने लायक बात है। जिस जगह लोग शोकम निमग्न हो रहे हैं वहां जातिवाले हर्ष मानते हैं यह क्या कम अपमान टायक बात है ? परन्तु कितनेक मनुष्य कहते हैं कि हम कब कहने को जाते हैं कि तुम नुकता करो और यदि नुकता न करे तो जाति उसे सजा थोड़ीही देती है ? यह बात सत्य है कि जाति सजा नहीं देती परन्तु जातिके कितनेक लोग उसे दृष्टात देदे कर गमी टोट कर देते हैं, तो इससे ज्यादा क्या रम ! जाति धाछे सो नहीं अटका सकते परन्तु लोगोंके दृष्टांतोंसे नुकता करना पवता है।

इससे ज्ञातिके सर्व मनुष्योंका कर्तव्य है ऐसे हीनकारक रिवाजोंको विलकुल उत्तेजन नहीं देना चाहिये, इतनाही नहीं परन्तु इस दुष्ट रूढीका अपने प्यारोमें पैरही नहीं रखने देना, यदि प्रवश हुई हो तो उसको निकाल देना चाहिये और इस रीतिसे बेचारे गरीब लोगोको पड़ते हुए बोझ से मुक्त करने चाहिये ।

मृत्युके बाद नुकतेका रिवाज दूर करना यह गरीब लोगोंका काम नहीं है, सेठिये तथा अग्रेसरोंको इकट्ठे होकर ठहराव करना चाहिये, कि कोई घरको मृत्यु हो तो नुकता (जमिनवार) विलकुल करना नहीं, और यह पहिले पसवान्ओंने निकालनी चाहिये. कितनीक वक्त ऐसा होता है कि जातिके बन्धेहुये धारेको कोई उल्लंघन करे तो उसको सजा होती नहीं परन्तु ऐसी बातोंमें अग्रेसरोंको ध्यान रखना चाहिये कि जिससे धारा तोड़ने वाला पैसेवाला या गरीब हो उसे योग्य शिक्षा देकर ऐसे ऐसे दुष्ट रिवाजोंको निकालना चाहिये ।

लोगोंको यह रिवाज बन्द पड़नेसे बेचैनी तो होगी, परन्तु ऐसा करनेका कोई कारण नहीं, जब वो कई बार जीम २ कर कलेजा ठंडा करलेते हैं परन्तु जब उनके खुदके घर ऐसा मौका आवेगा तब मालूम होगा कि जातिको जीमाते आंखें खुलती हैं, ऐसे लोगोंको समझना चाहिये कि बेचारे गरीब घरमें घुंकी छीटा नहीं देखते, खानोंको आज मिला तो कल नहीं, रात दिन परिश्रमकर पैसा कमाकर

अपना गुजराना करते हैं, उसके घरमें मृत्यु होनेसे जीमाने रूपी देही पावने पढ़नेसे जो दुःख सहन करना पड़ता है वह तो एक परमेश्वरही जानता होगा ।

इसमें जातिके अग्रसरोंसे नम्रता पूर्वक मेरी प्रार्थना है कि, जो अपनी जातिमें गैरे निकम्मे पैरे उड़ाते हों, और आपकी जातिके गरीबोंकी दया हों तो कृपाकर मृत्युके बाद नुकता (यह रजके समय हर्ष) तुरन्तही बन्द करना चाहिये इसमें आपको हजारों गरीब जाति वालोंकी निभा लेनेकी आशीस मिलेगी ।

श्री सप्रका दाम

कस्तूरचन्द्र गादिया

Seth Chandanmalji Nagori, Esq

श्रीयुत् शेट साहेब चदनमलजी नागोरी

म् उंटीसादडी (मेवाड)

मनोनिग्रह.

लेखक—चन्दनमल नागोरी छोटी सादडी-मेवाड.

प्रिय पाठक ? “मन एव मनुष्याण कारण बध मोक्षयो”

यह शास्त्रका खास वचन है मनुष्यको बधनमें डालनेके लिये और मोक्ष प्राप्तिके लिये मन प्रधान तुल्य है मनोनिग्रहका विषय अत्यन्त गहन है इसकी व्याख्या सविस्तार करनेकी व लिखनेकी शक्ति लेखकमें नहीं है मगर पाठकोंको अनुभव होगा कि, यह मन कोई चरुत ऐसी कुविकल्प जाल फेला देता है कि प्राणीको कृत्याकृत्यका विचारही नहीं आनेदेता और मनको बश रखना भी आवश्यक्रीय है—और यह बशीभूत होना भी मुगविल है क्यों कि कुविकल्प जालोंसे निवृत्त होना सन्न नहीं है, जैसे पारधीकी जालमें आया हुआ मच्छ नीरुल नहीं सक्ता इसी तरह मनरूपी पारधीकी कुविल्य जालमें आया हुआ जीव निरुलनेको असमर्थ होता है और जिस कदर पारधी जालमें आई हुई मच्छीकों मारनेका प्रयत्न करता है उस तरह यह मन नर्कमें लेजानेका प्रयत्न करता है और अनेक विचारोंकी श्रेणीमें विचारशील होकर तैने जो सुकृत्य किया है तो उन्हें क्षणभरमें नष्ट करने वाला और दु-

गति लेजाने वाला यह एक मन है इस लिये शास्त्रमें वयान है कि मनका विश्वास नहीं करना, मनक विश्वाससे दुःख उत्पन्न होता है जैसे विश्वाससे जालमें आया हुआ मच्छ निवृत्त हो नहीं सकता इसी तरह मनका विश्वास कर कुविकल्प जालोंमें आया हुआ प्राणी निवृत्त होनेमें अशक्त होता है।

आपको मालूम होगा कि, देवपूजा, प्रभुभक्ति, सुकृत्य और नित्यानुष्ठान आदि करते वरुत्त मन दूर देशोंमें मुसाफरी कर आता है और मुसाफरी भी ऐसी जबरदस्त करता है कि एक मिनीटमें क्या सेकेन्डमें तमाम हिन्दुस्तान आदि सुल्कोंमें घूम आता है, जब अपने मनको स्थिर कर दो घड़ीके लिये सामायिकादि क्रियामें प्रवृत्त होते हैं उस वरुत्तका हाल जरा दीर्घ द्रष्टीसे विस्तार कर विचार करो कि प्रथम शुद्ध स्थलमें स्वच्छ आसन ऊपर पवित्र मुनिराजकी समक्ष दो घड़ी स्थिर रहनेका नियम लेनेपर भी यह पापी मन वशमें नहीं आता। और लेखक अनुभवसे लिखता है कि पड़िक्कमणादि क्रिया करते वरुत्त जो कृत्य करनेका व सन्नज्ञनेका और पश्चात्ताप करनेका है उसे भूल कर घरके धंधोसे जा लगता है। हे परमात्मा ! पड़िक्कमणादि अवस्थामें, चौराशी लक्ष योनि व अठार पाप स्थान, अभ्युठीयो, आयरिय उवञ्जाये, अठाञ्जेसु और वंदित्तु आदिका सारांश और रहस्य सन्नज्ञनेका खास कृतव्य होने पर भी मन इधर उधर भगता फिरता है। और

पूर्वाचार्योंके जीवनचरित्र (सद्गाय) का अनुकरण करनेके लिये जो सद्गाय कही जाती उस पर व्यान नही देकर पडिकमणा जल्दी खतम हो जानेकी इच्छामें लगा रहता है इस तरह मनकी कुविकल्प जालोंमें फसा हुवा मनुष्य आधे घंटेमें पडिकमणा खलास करके अपनी आत्माका उद्धार हुवा माने वह भूल करता है ?

पडिकमणेका खास उद्देश यह है कि किये हुये पाप पर निरीक्षण करना अतः करणसे पश्चाताप कर पुनः ऐसे दुष्कृत्य नही करनेका विचार कर निरधार करना यह खास आवश्यक क्रियाका हेतु है

वाचक वृद्ध ? खास हेतु समझनेके शिवाय ऐसा मत गोचना कि शुद्ध भावसे और मनकी एकाग्रतासे क्रिया न हो तो विलगुल करना ही नही चलो इहत्त टली मगर शास्त्रानु-कूल और शुद्ध करनेका अभ्यास करते जाना

हे सुतो ! जिस वरत धर्मक्रियामें व्यानारूढ होते हैं उस वरत वह मन अनेक स्थल व्यापारमें घरमें पुत्र परिवार में और दुम्नन सेगदा भला जुरा करनेमें लगजाता है हाथमें माला मुहसे रामराम और पेटमें छरी करनेकी दानत ऐसी वर्मानुष्ठानकी क्रियाके वरत रखनेको समर्थ हो जाता है ऐसे दुराचारी पाखंडीका विश्वास करना अनुचित है

प्रिय आत्मनधुर्वर्य ? ॐ नमो आदिने जाप करो, तपश्चर्या

करो, ध्यान करो, आश्रव रोको, इंद्रिय दमन करो, मौनव्रत स्वीकारो, आसन स्थिर रहो, ध्यानारूढ रहो, गुफामें बैठो या हिमालय पर्वत पर जाओ, जनसमूहके मध्यमें रहो या जंगलके बीचमें जाओ, निवृत्ति स्थलमें जाओ या प्रवृत्ति स्थलमें रहो यगर जहांतक मन वशमें न होगा सर्व कष्ट क्रिया निष्फल है. जहांतक स्थिर चित्तसे शास्त्र नियमानुसार नहीं चलोगे और ईर्ष्या निंदा राग द्वेषमें अहोनिश मग्न रहोगे वहांतक सर्व क्रिया अप्रमाणिक है वास्ते हे वीरनन्दनो ? मनको वश रखनेके लिये पूर्वाचार्यके कर्तव्यको स्मरण क्रियाकरो. एकदा श्रीआनंदधनजी महाराजने अपने मनको वश रखनेके लिये शार्थनाकी है और संगीतमें गा कर फरमाया है कि,

राग अलङ्घ्या बेलालल.

जिया तोहे किस विध समझाऊं ।

मना तोहे किस विध समझाऊं ॥

हाथी होय तो पकड़ मंगाऊं, जंजीर पांव नखाऊं ।

कर असवारी भावन हो बैठुं, अंकुश दे समझाऊं ॥ १ ॥

मना तोहे किस विध समझाऊं ।

घोड़ा होय तो पकड़ मंगाऊं, करड़ी वाग देराऊं ॥

कर असवारी शहरमें फेरुं, चाबुक दे समझाऊं ।

मना तोहे किस विध समझाऊं

॥ २ ॥

सौना होय तो सोहगी मंगाऊं, करड़ा ताप देराऊं ।

ले फुकरणी फुकरण लागु, पाणी ज्यु पिघलाऊ ॥

मना तोहे किस विध समझाऊ ॥ ३ ॥

लोहा होय तो एरण मगाउ, दोइ वमण वमाऊ ।

मार घणाका घम घोर लगाउ, जनीमें तार कटाऊ ॥

यना तोहे किस विध समझाऊ ॥ ४ ॥

ज्ञानी होय तो ज्ञान सीखाउ, अतर वीन बजाऊ ।

‘आनदघन’ कहे मुणभाई मनवा, ज्योतिसें ज्योत मिलाऊ ॥

मना तोहे किस विध समझाऊ ॥ ५ ॥ ॥

श्रीमन् महात्मा आनदघनजी महाराज स्वात्माको प्रार्थनाके तुल्य कहते हैं कि हे मनवा (मन) ? जो तु हाथी होता तो मैं पकड़ कर तेरे पांवमें जजीर डालकर सवारी करता और अश्रु देखकर तुझे अच्छी तरह समझाता, मगर क्या किया जाय तु हाथीभी नहीं।

हे मन ! जो तु घोड़ा होता तो मैं पकड़ कर काष्ठेदार लताम लगाके ऊपर बैठकर शहरमें फिराता और चातुक देखकर समझाता, मगर तु घोड़ाभी नहीं है।

हे मन ! तु धातुओंमें सर्वोत्तम शिरोमणी सुरर्ण अर्थात् सोना होता तो मैं तेरे लिये सोहगी मगनाता और ग्युन करडा ताय तिलाकर तापसे पानी जैसा पिपला कर समझाता मगर तु सोनाभी नहीं है।

वाको मन न ठूके काहुं ठोर ॥ मना ऐसे ॥ ३ ॥

जुआरी मन जुआ वसेरे ।

कामीके मनकाम (मेरे मना कामीके मन काम) ॥

आनंदघन प्रभु थुं कहेरे, (आनंदघन मना थुं कहेरे)

नित्य सेवो भगवान, मना ऐसे जिनचरना चित्तल्यारे ॥५॥

वाचकवृंद ? अनुभव विद्वद्गन महात्मा योगीराज स्वात्मा को सदुपदेश देते हुवे फरमाते है कि हे मन ? ज्यों ज्यों दिन निकलते जाते हैं त्यों त्यों उमर कम हो रही है, जो क्षण गया वह पुनः आने का नही वास्ते अरिहंत प्रभुका स्मरण करनेमें तत्पर हो. जैसे गाय उदरपोषण अर्थात् पेट भरनेके लिये वनखंडमें जाकर घास और पानीसे निर्वाह करती है मगर जो उसकी संतान (बछडा) साथ न होगा तो उसका मन छोटे बच्चेपर बना रहेता है, इसी तरह हे मनवा ? तुम्ही व्यवहारिक धार्मिक कार्य करते वरुत तरण तारण भव भयनिवारण परमात्माके चरनकमलमें ध्यान रखनेको प्रवृत्त हो.

हे सुज्ञो ? जैसे पांच पांच सात सात स्त्रीयों-झुंडके झुंड पानी भरनेको बापिकाकी तरफ जाती हैं और मटका शिर पर लेकर सखी सहेलियोंके साथ हंस्तती हुड स्मित वदनसे मशकरीमें व्याप्त होकर बसंधरा पर चलती है; मगर उनका ध्यान पानीके मटकेसे अलग नही होता, इसी तरह हे मनवा ? तुम्ही सुमति रूपी रंभापरी होकर शियल ? समता ?

ब्रह्मचर्य ? घोर तपश्चर्या ? तीर्थ यात्रा ? देशत्रिती ? चैत्य
 प्रतिष्ठा ? जीर्णोद्धार ? सुपात्रदान ! ओर चतुर्विध सघर्ष
 भक्ति रूप सहेलियोंके झुड साथ लेकर मुकृत्य रूपी मटका
 शिरपर लेकर धर्म रूपी वापिकामें धृति ? क्षमा ? औदार्य ?
 गाभिर्य ? निष्कपटता ? सरलता ? मृदुता ? विवेक ? सपर ?
 उपशम रूपी जल भरनेको जा और फिर राग, द्वेष, तज्ज-
 न्य, कपाय, मोठ, क्रोध, लोभ, मान, माया, मिथ्यात्व, प्रमोद-
 और जो तेरे शत्रु है वह तेरे शिरपर रहा हुवा जो मुकृत्य
 रूपी मटका उसें गिरानेका प्रयत्न करेंगे, मगर हे मनवा ? तुं
 ध्यान भ्रष्ट मत होना

पाठक प्रय ? दीर्घ दृष्टीसे विचारने तुल्य है कि फेद
 भरनेको बीच चोकके मध्यमें नटवा हाथमें वास पकड कर
 रस्सी ऊपर चलनेको समर्थ होता है और नीचे तमाशबीन
 लाखों मनुष्य शोर मचाते ह, मगर उस नटवेका ध्यान लो-
 गोंके शोर बकोरकी तरफ नहीं जाकर स्थिर रहता है, जो
 ध्यान भ्रष्ट होकर नीचे पडजाय तो नटवा मरण प्राप्त करे-
 इसी तरह हे सुज्ञो ? हे मन ? तु भी मुकृत्य रूपी वांस हाथमें
 पकडकर धर्म रूपी रस्सी पर चलनेकी हिम्मत कर और
 लाखों मनुष्योंके शोर रूपी अनेक प्रकारके विघ्न तुझे प्राप्त हों
 तोभी तु ध्यान भ्रष्ट नहीं होकर प्रभुस्मरणमें चित्त लगाकर
 अर्हत ध्यानारूढ होना, और जो मनको बगमें नहीं रखकर

ध्यान भ्रष्ट होकर सुकृत्य रूपी डोरीसे गिरजायगा तो मरण प्राप्त कर नर्कादिमें उत्पन्न होना पड़ेगा. वास्ते जो तुझे योग्य मालूम हो वैसा करनेमें तत्पर हो.

फिर श्री अनुभववेत्ता योगीराज फरमाते हैं कि हे मन ! जैसे जुआ. (जुगार) खेलनेवाले मनुष्यके व विषयानंदी मनुष्योंके ध्यानमें जुगार और विषय हरवखत व्याप्त रहता है इसी तरह तुंभी ज्ञानरूपी जुगार खेलनेमें तेरे काठीयाओंको खो दे अर्थात् हार जा. और धमरूपी इद्रकमें प्रवृत्त होकर श्री महावीर परमात्माका स्मरण करनेमें तत्पर होजा.

हे वाचकहृद ? योगीराजके सुविचारोंको हृदयतट पर जमाओ और मनको वश करनेके लिये विद्वदन महात्माका अनुकरण करो और शुरुसे मनवश रखनेका प्रयत्न किये जाओ और फिजूल विचारोंको देशनिकाला देदो. एक जगह एक स्वविश्वरने फरमाया है कि,

बिन स्वाधां बिन भोगव्यांजी,

फोगट कर्म बंधाय ॥

आर्त्तध्यान मिटे नहींजी,

काजे कवण उपाय रे ॥ जिनजी ॥

सुज पापीनेरे तार ॥ इत्यादि ॥

आई ! श्री आदीश्वर भगवानके स्तवनमें श्रीमन् महात्मा

जिनहर्षजी महाराज उपरके फिरमें वयान फरमाते हैं कि विना खाये विना भोग विदुन और विना किये ही मनुष्य वातभी वातमें कर्म चीकने करलेता है और आर्च रौद्र व्यानमें मगन रहकर तत्त्वको स्मरण नहीं करता, वास्ते जिनहर्षजी महाराज कहते हैं कि हे जिनजी ? मनको वशमें रखनेकेलिये क्या उपाय करना चाहिए और जब हमसें कोई उपाय नहीं होगा तो भी हे परमात्मा ! मुज पापीपर दयाकरके ससार रूपी समुद्रसे तिरादेना यही प्रारवार वीनती है

हे सभ्यो ? महात्मा आनन्दवनजीकी तरह वा श्री जिन हर्षमूरिजीकी तरह आपनभी कभी अपने मनको समझानेका प्रयत्न किया है ? या मन वशमें नही रहनेकी हान्यतमेश्चकारक परमात्मासे अभी वीनती की हो तो स्मरण करो अरे पाठक ! पूर्वाचार्यका अनुकरण करनेकी तुम्हारी खास फर्ज है और तुम बड़े बड़े द्रष्टात सुनते हो मगर उनका अनुकरण नहीं करते यह तुम्हारे हकमें ठीक नहीं है हे मनुष्यो ! तुमने श्रीगुरुमहाराजकी अमृत-मय देशनासे श्रवण किया होगा कि मनको वशमें न करनेसे नटणीके साथ विषय भोगकी लालसासे कुल भ्रष्ट कराथा उसी नटबेके स्वरूपमें नाचनेवाले एलायची कुमरने मनको वश किया तो नाचते नाचते केवलज्ञान प्रगट हो गया हे भाई ! नृत्यकालमें मनको एकाग्र नहीं कियाथा, मगर एलायची

कुमारने नाचते नाचते मुनिराजको देख कर अहर्त ध्यानाल्लुड
हुवा था और संसारकी वासना नष्ट होगई थी जिससे केवल
प्रगट हुआ.

और आपने सुना होगा कि आरिसेभुवनमें मनकी एकाग्रता
करनेसे भरतेश्वर चक्रवर्तिने केवल प्राप्त कियाथा. इस तरह
जैनशास्त्रोंमें गजसुकमाल, मैतार्य मुनि स्कंधाचार्य आदिके व-
होतसे द्रष्टांत मौजूद हैं, ज्यादा जाननेकी खवाहीगवाले जि-
ज्ञान्नुओंको मुनिराजोंसे दरियाफ्त करना.

सभ्य पाठको ? ऊपरका हाल सब समझमे आगया होगा.
मगर तुम अपने मनको वशमें रखनेका प्रयत्न क्रिये जाना
और जब आपका मन आपसे प्रतिकूल हो तो वीतराग देवके
समक्ष जाकर अर्ज किया करना कि जिससे आपकी प्रवृत्ति
स्वच्छ हो.

एकदा श्री आनंदघनजी महाराज मन वशमें न आनेसे
श्री कुंथुनाथ स्वामीसे वीनती करते हैं सो पाठकोंके समझनार्थ
नीचे लिखता हूं उसें पाठक ध्यान पूर्वक पढ़ें.

॥ राग गुर्जरी “अंवर देहो सुरारि” ॥ यह देशी ॥

मनडुं किम ही न वाजे हो कुंथु जिन,

मनडुं किम ही न वाजे,

जिम जिम जतन करीने राखूं,

तिम तिम अलगु भाजे हो ॥ कुयु जिन ॥ १ ॥

रजनी वासर वसती उजड,

गयण पायालें जाय, ॥

साप खाये ने मुखडु थोयु,

एह उखाणो न्याय हो ॥ कुयु जिन ॥

मुगति तणा अभिलापी तपिया,

नान ने यान अभ्यासे ॥

वयगिडु कइ एहनु चिते,

नायु अत्रले पासे हो ॥ कुयु जिन ॥ ३ ॥

आगम आगमपरने हाथे,

नाये मिण विप्र आहु ॥

विंदा कणे जो दट करी दटु,

(तो) व्याल तणी परें वाकु हो कुयु जिन ॥ ४ ॥

चो टग वहु तो टगतो न देखु,

माहुसाग पण नादि ॥

मरु माहें ने सह्यी अलगु,

ण अचरिज मन माही हो ॥ कुयु जिन ॥ ५ ॥

जे जे वहु ते कान न धारे,

नाप मने रहे फालु ॥

सुर नर पडित जन ममजाये,

ममज न माह रोमाठु हो ॥ कुयु जिन ॥ ६ ॥

में जाण्युं ए लिंग नपुंसक,

सकल मरठने ठेले ॥

वीजी वाते समरथ छे नर,

एह ने कोइ न झेले. हो ॥ कुंथु जिन ॥ ७ ॥

मन साध्युं तेणे सघळुं साध्युं,

एह वात नही खोटी ॥

अमके साध्युं ते नवि मानुं,

एह वात छे मोटी हो ॥ कुंथु जिन ॥ ८ ॥

मनहुं दुराराध्य तें वश आण्युं,

ते आगम मते आणुं ॥

आनंदघन प्रभु माहरुं आणो,

तो साचुं करी जाणुं हो ॥ कुंथु जिन ॥ इति ॥

प्रिय पाठक ? योगीराजका मन वश न हुवा हो ऐसी हालतमें आनंदघनजी महाराज श्री कुंथुनाथ स्वामी (श्री सत्तरमें तीर्थंकर) से वीनती करते हैं कि हे विभो ? मैं अनेक ध्यान मौनादि कष्ट क्रिया करके मनको आपके चरणमें लगाना चाहता हूं; परंतु पापी मन अन्य स्थलमें लग कर आपके चरणमें नहीं लगता और ज्यों ज्यों मैं इस मनको कब्जे करता हूं त्यों त्यों यह दूर भगता जाता है, हे नाथ ? रात्री दिवस (दिन) उजाडमें वस्तीमें, पातालमें और आकाशादि स्थलमें मन चकर खाता फिरता है; मगर किसी स्थल पर इसकी गति

(वेग) स्थिर नहीं होती, क्यों कि इसकी चंचलता अत्यंत है और यह पापी जगह जगह दोड़ता है, मगर इसको सर्पकी तरह सतूरी नहीं आती, जैसे व्यवहारमें कहते हैं कि मर्पने काट खाया, मगर असली वात सोये तो खाया क्या ? वेचारे के मुद्दमें एरुभी कपल नहीं आता इस लिये कहा है कि साप ग्वाय ने मुखहु थोपु, सर्प ग्वाता है मगर उसका मुड तो खाली रहजाता है इसी मुवाफिक अत्यन्त वेग चपल मन भट्कता है मगर तपणा पूरी नहीं होती

हे कुयुनाय स्वामी ? आपके शासनमें अनेक मोक्षके अभिलाषी ज्ञान ध्यान सहित तपशर्पा करते हैं और मनको वश करनेके लिये प्रयत्नभी करते हैं मगर स्वात्माका स्वरूप प्रगटाने वाले महामुनिको यह पापी मन ऐसी दुश्मनाटसे प्रपच जात्रमें डात्र देता है कि बिना प्रयाससे भ्रम्रमण करते फिरो प्यारे वाचरु ? आपको मालुम होगा कि मनल्पी दुश्मनने श्री मसन्नचद्र राजपि पर कैसी जाल रचीथी ? यह द्रष्टान पाठकोसे समग्रनार्थ सक्षेपसे नीचे टरज करता हू

श्री क्षितिमतिष्ठिन नामरु नगरमें विज्ञाठ भुजगल्वाले महागज शत्रुमनमें रुशत्र और न्यायके नमूने जिनकी शोभा त्रवन्त विन्तीर्णको प्राप्नथी ऐसे श्रीमसन्नचद्र राजा रात्र करतथे पकण वीरभगवानको समरसर्प मुनकर ममन्नचद्र राजा वदन्

करने पधारये. श्री भगवंत भी योग्य अवसर देखकर धर्मदेशना देने लगे और राजाको वैराग्य प्राप्त होनेसे अपने लघुवयके पुत्रको राज्य सौंपकर आप दिक्षा ग्रहण करते हुवे और अनेक परिश्रम करनेसे मुनिश्री राजर्षी कहलाये.

एकदा वह राजर्षी धर्मतत्त्वका चिंतवन करते हुवे शुक ध्यानारूढ शुभ भावना मय होकर राजग्रही नगरीके समीप कायोत्सर्ग ध्यानमें खडेथे, इस अवसरमें श्री वीरभगवान समो सूर्य श्रवन कर जनसमूह झुंडके झुंड दर्शनार्थको जा रहे थे. उन मनुष्योंमें दो पुरुष क्षितिप्रतिष्ठित नगरको भी जा रहे थे. उनमेंसे एक मनुष्य अपने पुराणे राजाको देखकर बोला कि हे भ्रात्रे ! इन राजर्षीको धन्य है कि जो राज्यलक्ष्मी वित्त-वैधवादिको त्यागके चारित्र्य ग्रहणकर विषम मार्गमें चलनेको अट्टत हुवे. इस तरह सुनकर दूसरा मनुष्य बोला कि—अरे इन्हें धन्यवाद काहेका ? यह तो धिःकारने तुल्य है क्यों कि इन्होंने कुछभी सोचे समझे विना अपने लघुवयके पुत्रको राज्य सिपुर्द कर योगी होगये और अब इनके दुश्मन बेचारे बालकको सताते हैं और प्रजा सर्व तबाह होगइ है. तो इन्हें क्या धन्यवाद देना !

मिय पाठक ? दोनों पुरुष बात करते करते भूमि उलंघन करगये और इधर संसारसे निवृत्त होनेपर भी दूतकी बात सुन

पुत्रके मोहमें फसकर प्रसन्नचन्द्र राजर्षी व्यानभ्रष्ट हुवे और शरीरमें क्रोध व्याप्त हुआ मनही मनमें लडाइ करनी शुरूकी और दुश्मनको मारने लगे इतनेमें वीरप्रभुके दर्शनार्थ जाते हुये श्रेणीक राजा मुनिको देखकर वदना करने लगे-मगर मुनिने र्मलाभ नहीं दिया जिससे श्रेणीक राजाने सोचा कि मुनि गुरु यानमें लयलीन हैं ऐसा विचारकर वीरभगवानके समीप पहुचकर श्रेणीक महाराज प्रश्न करते हुवे कि हे भगवान् ? मेने देखे उस हालतमें प्रसन्नचन्द्र राजर्षी आयुष्य पूर्ण करे तो कौनसी गतिमें जाय ? प्रत्युत्तरमें प्रभु कहते हुवे कि-हे श्रेणीक ! सातमी नर्कमें उत्पन्न होवे ऐसा मुन श्रेणीक राजा विस्मय होकर विचारमें प्रवेश हुवे.

पाठको ? श्रेणीक राजा विचारमें हे चलो अपन प्रसन्नचन्द्र राजर्षीकी तरफ चलें हे भाइ ! मुनि तो प्रचंड युद्धमें लगे और मनही मनमें सर्व शत्रुओंका वध करने लगे और एक प्रभान राकी रहा, मगर शत्रु दूटजानेसे शिरपरके मुकुटसे मारने की तैयारी कर, मुकुट लेनेको शिरपर हाथडाला तो केश नुचिन शिर हाथ आया और भ्रष्ट हो गये. वह महात्मा सावधान हुवे अपनी आत्माको धि कारने न्गे, ज्ञान द्रष्टी जाग्रत हुड, विपर्यास भाव नाश हुवा और सवेग प्राप्त कर ससार भ्रष्ट होने गाने मुनि कहने लगे कि-किसका राज्य, किसका परिवार, यह सब अस्थिर हैं और मैंने प्रथमप्रतप्ता भग किया

मात्मा ! यह आपसे विमुख रहता है. वाचकवृन्द ! इस लिये मनको ठग कहा जाय तो क्या हर्ज है ? मगर प्रत्यक्षमें ठग मालूम नहीं होता और साहुकार भी मालूम नहीं होता; क्योंकि गुप्त रीतिसे पांचों इंद्रियमें मिल रहा है और इंद्रियें अपना अपना विषय भोगती हैं तो यह बीचमेंही प्रपंचजाल रचदेता है और सबके शामिल व सबसे अलग दोनों बातोंमें मुस्तेज यही एक आश्चर्य तुल्य है.

आनन्दवर्धनजी महाराज कहते हैं कि हे विभो ! मैं जब इसे हितशिक्षा कहता हूँ तो हृदय तटपर स्थिरही नहीं होने-देता और स्वच्छंदाचर्णमें मग्न होकर आर्त्त रौद्र ध्यानमें प्रवृत्त रहता है वास्ते हे भगवान ! मैं इस मनको कैसे समझाऊँ ? !

वाचकवृन्द ? महात्माका फरमान सत्य है क्योंकि देवता जो सर्व शक्तिमान हैं—वहभी सर्व कार्यमें समर्थ है. मनुष्य ऐसे होते हैं कि जिनसे सिंह अष्टापद जैसे जानवरोकोभी भय पैदा होता है. और पंडित जो वादविवाद करनेमें समर्थ है ऐसे मनुष्यसेभी वश होना दुप्वार है मगर अभ्याससे सब सहल होसक्ता. यह न्यायशास्त्रका वचन याद करके अभ्यास-को मत छोडो, कहा है कि.

अभ्यासेन क्रिया सर्वा ।

अभ्यासात्सकला कला ॥

अभ्यासात् ध्यान मौनादि ।

किमभ्यासस दुष्करम् ॥ १ ॥

अर्थ—अभ्याससें सर्व प्रकारकी क्रिया और सब तरहकी कला व ध्यान मौनादि प्रत होसक्ते हैं और दु सा य कार्यभी अभ्याससे मुशकिल नही है

हे विभो ? मन यह नपुसकलिंग है मगर पुरुपालिंग वाले मनुष्यभी इसको सा य नही कर सक्ते हैं पुरुषवर्ग तप जपमें, कष्टक्रियामें, जल तैरन विद्यामें, आकाशमार्ग जानेमें विद्युत् प्रगटानेमें, भूत पिशाच डाकिनीको वश करनेमें नमर्थ है, मगर नपुसक लिंग मनको वश नही कर सक्ते. और जब मृगुर समझाते हैं तो यह मन ऐसा चतुर बन जाता है और नर्काटिके दुःख सुनते वरत ऐसे उच्चार करता है कि करे उसं धन्य है हमारे जैसे पापियोंकी गति न जाने कैसे होगी ऐसी मीठी मीठी वातेकर उपाश्रयमें तो दुनिया भरके समझदार बनजाते हैं और उपाश्रय वहार निकले कि अरे साधु महाराजका करतव्य सदुपदेप देनेका है और अपना करतव्य श्रवण करनेका है ऐसी वाक्य पदुता चलाने लगाता है और जब शाम्बानुसूल भवर्त्तन करनेका समय आता है तो मिलकुल विमृस हो बैठता ह. उस लिये योगीराजभी फरमाते हैं कि हे मधु ! जिस कठर आपने अपना मन वग्न क्रिया वैसेही मेरा क-

र दो तो मैं मन वश किया सच्चा समझूं, यद्यपि आगमसे मैं समझ गया हूं कि आपने मन वश किया मगर मेरा भी मन वश कर दो तो मैं स्वतः अनुभव करूं.

हे इस लेखके वाचकवृंद ? कृपाद्रष्टी कर उक्त लेखको चारवार पढ़कर आनंदघनजी महाराजका अनुकरण कर मनको वशमें करनेका प्रयत्न करना और जिनभक्तिमें लयलीन रहकर स्वामीका उद्धार करना यह एक सज्जनके सेवक और दुर्जनके मित्रकी वीनति है, और जो कुछ अयोग्य लिखनेमें आया हो उसके लिये क्षमा प्रार्थी हूं—इत्यलं विस्तरेण.

ता. क—इस लेखमें किसी बातका पुनरावर्तन करनेमें आया है यह खास पाठकोंके लाभार्थ समझना.

श्रीयुत् लक्ष्मीचदजी घीया

प्राविन गियल सेक्रेटरी श्री जैन श्वेताम्बर
कानफल्स (परतापगढ-मालवा निवासी)

॥ ॐ नम सिद्धेभ्य ॥

जैनशब्दका महत्व

प्रथम गण्ट

“ जैन ” शब्द कहतेही चित्त कैसा प्रफुलित होजाता है मानो सूर्यके उदयसे कमर खिल गयाहो, अहा ! यह सुन्दर और शुभ शब्द जिसने उत्पन्न किया ! और इसका ऐसा प्रभाव क्यों हुआ ! वास्तवमें आधुनिक समयके समान प्राचीन कालमें मीठी बात और फीके पकवान नहीये, प्राचीन कालमें जिस वस्तुका जैसा गुण होताथा वैसाही उसका नाम रखवा जाताथा वर्तमान समयानुसार, जैसे नाम तो रखवा दी नदयाल और कणभरमें निरापराधी पशुओंका माण लेहालते हैं, नाम रखवा नयनहृख और आखके अघे, अतएव आज इस शब्दका सच्चा महत्व बताते हैं

“ जैन ” धर्मके योग्य कौन २ व्यक्ति होसक्ति है और जो जगतमें सच्चा सर्वोत्तम मुक्तिदाता धर्म है, उसका नाम जिसन “ जैन ” धर्म रखवा इस बातकी प्रथम आवश्यकताहै.

जैन धर्मका प्रथम प्रचार.

प्रथम जैनधर्मके अन्दर उस सत्कारकों द्रव्यार्थि न्ययकि अपेक्षा जनानि अन त अर्थात् नित्य और पर्यायार्थिक न्ययकि

अपेक्षा अनित्य अर्थात् परिवर्तित मानते हैं. इसी तरह अनन्ता कालचक्र व्यतीत हुवे और होते रहेंगे, इसी प्रकार प्रत्येक कालचक्रमें उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दो विभाग हुआ करते हैं, जिन प्रत्येक विभागोंमें चौबीस २ तीर्थकर याने सच्चे स्याद्वाद दया धर्मके प्रवर्तक हुआ करते हैं यानि देवरचित समवसरणमें विराजकर द्वादशांगीका कथन करते हैं, जिसके द्वारा अनेक जीव मुक्तिको प्राप्त हुवे और होते रहेंगे.

इस उत्सर्पिणी कालमें पितामह युगादि देव प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव स्वामीही इस (अद्भुत शब्द) धर्मकी नीव रखनेवाले हुवे हैं, उन्हींके प्रभावसे अनेकानेक जीव इस " जैनधर्म " के प्रतिपालन करनेसे मुक्तिके भाजन हुवे हैं. इसी प्रकार सब तीर्थकर* इस महा प्रभावशाली धर्मका प्रचार करते हुवे अनेक जीवोंको इस दुःखगाह भवार्णवसे पार उतार गये हैं.

* ऋषभदेव १ अर्जातनाथ २ संभवनाथ ३ अभिनन्दन ४ सुमतिनाथ ५ पद्मप्रभु ६ सुपार्श्वनाथ ७ चंद्रप्रभु ८ पुष्पदन्त ९ शीतलनाथ १० श्रेयांसनाथ ११ वासुपूज्य १२ विमलनाथ १३ अनंतनाथ १४ धर्मनाथ १५ शान्तिनाथ १६ कुन्धुनाथ १७ अरनाथ १८ मल्लिनाथ १९ मुनिसुव्रत २० नर्मिनाथ २१ नेमनाथ २२ पार्श्वनाथ २३ महावीर (वर्द्धमान) २४.

अंतिम तीर्थंकर वीरप्रभुने इस धर्मका पुर्ण उद्योग किया और उनके निर्माण-पत्र प्राप्त होनेके बाद परमोपकारी आचार्योंने अपने ज्ञान-बलसे जावुनीक समयकी स्थिति मात्स्य कर भोगे व भव्य जीवोंके हितार्थ या यों कहिये कि हमने गणान कृष्णी बनानेके लिये एमे ज्ञान लिखे कि अभितक " जनधर्म " की पताका भारत वर्षमें उडरही है और चिरमाल तक उडती रहेगी अथयह बतलाना आवश्यक है कि " जनधर्म " को प्रत्येक तीर्थंकराने और उनके ज्ञान पृज्य आचार्योंने किसतरह प्रवर्ता, और इस पवित्र धर्मका क्या उद्देश है और इस शुभ धर्मको अगीकार करनेवालोंको क्या होता है यह जगसे बतलाया जाता है

प्रथमसे अंतिम तीर्थंकर तक उनके बाद आचार्योंने इस धर्म एवसा प्रचार किया यानि प्रथम तीर्थंकरने जैसे तत्र कथन कियेथे वैसेहि सब तीर्थंकराने प्रवर्त्ताये, गणधरान मंत्र रचे और आचार्योंने पुस्तकाम्बुद किये, उसमें किसी तरहका परिर्णन नहि हुआ, इसहीसे इस महत धर्मके प्रचारक पिता-

१ यदि कोई प्रका कर किजर जन धर्ममें परिवर्त्तन नहि हुआ तो प्रत्तमागमें जो फिरके जनोयोंके नगर आते है ये क्यों ? उत्तर-तीर्थंकरोंके कथनानुसार अर्थात् द्वापरागीके अनुमार जो अभीतर मन्चे धर्मको प्रवर्त्तने है महा जनी ह, वाणी जनाभास समगना चाहिये

मह आदिनाथ भगवान कहे जासक्ते हैं, प्राचीन समयमें शास्त्र सुस्तकारूढ करनेकी आवश्यकता नहींथी; क्यों कि उनकी विचारशक्ति (याददाश्त) बहुत बड़ीथी.

पूवाचार्योंने विचार किया कि भविष्य जीवोंकी वैसी विचारशक्ति नहीं होगी अतएव प्रथम ताड़पत्र व कागजोंपर शास्त्रोंका लिखा जाना आरंभ हुवा और उस समयके शास्त्र अभीतक बड़े २ भंडारोंमें उपस्थित हैं.

इन शास्त्रोंका पवित्र उद्देश भव्यजीव मुक्ति-मार्गकों सरलतापूर्वक प्राप्त कर सके यही है, अब यह बताया जाता है कि कर्म रूपी शत्रुओंको किन २ कर्तव्योंसे जीतकर मुक्ति मार्ग प्राप्त हो सक्ता है.

जैनशास्त्रोंके पवित्र सिद्धान्तकी समालोचना एक क्या अनेक जिह्वासेभी सर्वज्ञ कथित होनेसें नहिं होसक्ती, और उनपर अपनी सम्मति प्रकाशकरनी एवम् टीका टिप्पणी करनी मानो सूर्यको दीपक बताना है, समकालिन तो क्या बड़े २ आचार्य्यभी पुर्ण रीतिसें इन पवित्र शास्त्रोंकी महिमा वर्णन नहिं कर सक्ते, तो फिर हमारी स्वल्प बुद्धि तो इस महिमाको बतानेके लिये मानो उदधिके सामने विन्दु है, पवित्र जैनशास्त्रोंमे तीन मुख्य तत्व हैं जिन्होंके आलम्बनसे अटल मुक्तिका सुख प्राप्त हो सक्ता है, देव, गुरु, धर्म इन तीन

तल्लोंकि कुळ महिमा इस अवसर पर कही जाती है.

देव-प्रथम तो यह बताना परमावश्यक है कि जैनी कैसे देव मानते हैं, जैनी उन्हीं देवको मानते हैं जिन्होंने मुक्तिकार अखड मुख राग द्वेषादिसे रहित होकर प्राप्त कर, तीर्थकर पदको सुशोभित किया है उनके उत्तम गुणकी विशेष महिमा पीछेके (व्याख्याको) खडमें प्रकाशित की जायगी.

गुरु-सद्गुरु वही होते हैं जो जैनशास्त्रों के पवित्र सिद्धा तानुसार शुद्धसयम पचमहात्रत पालकर मुक्ति प्राप्त करनेका साधन करते हैं यह अवसर समझकर पहले " जैनी योंके महामत्र " कि संक्षेप समालोचना की जाती है-महा मत्र जिसको नमःकार मत्रभी कहते हैं उसको संस्कृत भाषामें इस तरहपर कहते हैं " नम अर्हत् सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्य " यह पच परमेष्ठी मोक्ष प्राप्त करनेके लिये मुख्या वार भूत है, इसका भावार्थ यह है कि ' अर्हन् ' जो तीर्थकर होने वाले हैं ' सिद्ध ' जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं ' आचार्य ' ' उपाध्याय ' ' साधु ' यह वर्त्तमानमें भव्य जीवों को भयानक प्रसन्न पार उतारनेके लिये स्त्रीमरुके केष्टन समान हैं. इस आय देशम विचर रहे हैं, जैनी लोग इन्हींको सद्गुरु कहते हैं और उनमें गान्धानुसार जय गुण देखे जाते हैं तो मत्र उचित गुणानुसार पत्रि देने हैं अर्थात् जिनमें छतीस

(२२८.)

गुण होते हैं वे आचार्य, व पच्चीस गुणवाले उपाध्याय व सत्ताईस गुणवाले साधु पदविसें मुशोभित होते हैं. इन समस्त गुणोंको इस स्थानपर बतानेसे लेख बड़ा होजानेका और दूसरी आवश्यक बात न लिखे जानेका भय है; अतएव साधु के सत्ताईस गुण संक्षेपः बताने जाते हैं (१) एक आत्म स्वरूप जानने वाले (२) दुविध धर्मोपकारक (३) रत्न त्रीकके बताने वाले (४) चार कषायनिवारक (५) पंच महाव्रत धारक (६) छःकाय पालने वाले (७) सप्तभय निवारक (८) अष्ट कर्मोंको जीतने वाले (९) नव विध ब्रह्म गुप्त पालने वाले (१०) दशविध जति धर्मके धारक (११) ग्यारह श्रावककी पडिमा व्रत कराने वाले (१२) बारहव्रत श्रावकों उचराने वाले (१३) तेरह काठियाजी-पक (१४) चौदह पुर्व विद्याके उपदेशक (१५) पन्द्रह भेदके ज्ञाता (१६) सोलह परिसह सहन करने वाले (१७) सतरह प्रकारके संयम पालने वाले (१८) अठारह दाष निवारक (१९) उंनीस काउरसगगके दोष निवारक (२०) बीस स्थानक आराधक (२१) इकीस श्रावकके गुण जानने वाले (२२) वार्डस परिसह जीपक (२३) तेईस विषय निवारक (२४) चौविस जिन आणाधारी (२५) पच्चीस भावना भावक (२६) छव्विस दशकल्प व्यवहारके धारक (२७) सत्ताईस मुनिगुण संयुक्त ऐसैं

करके ३६-२५-२७ गुण होते है वही सद्गुरु होते हैं. इनके पुनः समालोचनाकी आवश्यकता नहीं. वाचस्पत्य ' ऊपर बतलाये हुये २७ गुणसे मालूम कर चुके होंग कि " जैन " शास्त्रोके कैसा पवित्र उद्देश व नियम है ? यह तो सबको विदित है कि बिना परिश्रम किये कोई वस्तुभी नहीं प्राप्त होती, केवल ईश्वर पर आश्रय रखने वाले वे स्वयम् परीक्षा कर सक्ते है कि जब ईश्वर उनकी रक्षा करने वाला है तो उनकी अपने हाथ पैरभी नहीं हिलाने चाहिए-नहि, नहीं, पाठकगण ! यह किसी अनभिज्ञका प्रताया हुआ मार्ग है और उसको वेही लोग मानते है जो निरे आलसी है और अज्ञानका पर्दा जिनके मुखके सामने लटका हुआ है

आप इस छोटेसे दृष्टान्तसे समझ लीयगे कि ईश्वर पर आश्रय रखना मात्र एक भूल नहीं तो क्या है-यानि अपन गृह शान्तिके लियेभी एक नौकर रखते है उसको तनखा देते हुयेभी अनेक बार कहते है ता वह काम करता है, तो फिर ईश्वर पर अपना ऐसा क्या जोर है ? या ईश्वर अपना ऐसा कृपाणी क्योंकर है ? कि अपन तो बैठे २ गप ३प चला रहे है और ईश्वर आपका मेनेजर (व्यवस्थापक) बनकर आपकी सेवा करे, पन्धुवर्ग ! यह एक मात्र बोविकी टट्टी है-बिना परिश्रम कोईभी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती (कईलोग ईश्वर

को कर्त्ता मानते हैं; मगर यह ठीक नहीं इसका विशेष वर्णन* देखना हो तो जैनतत्त्वादर्श या अज्ञानतिमिर-भास्करमें देख लीजिये, तो फिर मुक्तिका अखंड सुख प्राप्त करना केवल वातोंसें नहीं हो सकता. जो मोक्षाभिलाषी हैं उनकों. उपरोक्त वातोंके सिवाय महान् कष्ट व उपसर्ग सहन करनेही पड़ते हैं और जब वे इन कष्ट कर्मोंसे विजय प्राप्त करलेते हैं तबही वे मोक्षगामी होते हैं

धर्म-धर्म दो प्रकारका होता है यानि निश्चय (आत्मिक) धर्म व व्यावहारिक धर्म. व्यावहारिक धर्म २ प्रकारका होता है १ लौकिक २ लोकोत्तर. लौकिक धर्म उसको कहते हैं जिसको किं नीति पूर्वक चारो वर्ण अपने २ कर्त्तव्योंमें प्रवर्त्तते हैं यानि क्षत्रियोंका धर्म नीति मार्ग व सत्य धर्मकी रक्षा कर अनीतिका दमन करना, वैश्यका धर्म सद् व्यवहार करना (व्यापार) करनेका इत्यादि. लोकोत्तर धर्म उसको कहते हैं कि देवगुरु आदिकी भक्ति व दान शील तप भावना यह चार प्रकारसे धर्म साधन करना अर्थात् परोपकार क्षमा इन्द्रियोंका

* यदि तर्क किया जावे कि शुभाशुभका फल कर्मसें होता है तो इश्वरकी अपेक्षा क्यों करना चाहिए ? उत्तर-इश्वर के स्मरण व भक्तिसे पुण्यबंध व कर्मोंकी निर्जरा होनेसे परम सुख प्राप्त होता है मूर्त्तिपूजाकाभी यह कारण है.

द्वेष, कपायका जीतना इत्यादि इनके वगैर, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, अब इसका कुछ विवरण आपको भेट किया जाता है—धर्म उसहीको कहते हैं जिसमें दयाहो. यों तो सर्व धर्मावलम्बी अपने २ धर्मको दयामय बताते हैं जैसे इंग्लैंडमें प्राणीरक्षक मडली है (यहभी अपनेको दयामय बताती है) उसके दयाके दृश्यको देखिये, यह मडली प्रत्येक प्राणियोंकी रक्षा का प्रयत्न करती है और जब देखती है कि इस प्राणीका बहुत उपाय करने परभी बचनेकी आशा नहीं है तो उसको गोली मारदी जाती है ताके उसके जीवको कष्ट नहो—भारत वर्षीय देवी देवता तथा क्रिया अनुष्ठान यज्ञादिके वहानेसे पशु वधमें धर्म मानते हैं—फोड हिसक जीवके मारनेमें धर्म मानते हैं इत्यादि कई प्रकारके लोक अन्यान्य स्वार्थ साधनमेंही धर्म मानते हैं, परन्तु सच्चा धर्म तो यही कहा जाता है जिसमें यथा नाम तथा गुण है. जैना उसीही परित्र व सच्चे धर्मके अनुयायी हैं—और वह ' अहिंसा परमो धर्म ' इस सब्दसे जगतमें विख्यात हो रहा है—इसके अन्यान्य परिमर्षी इसका (अहिंसा परमो धर्म का) मन गढन्त अर्थ लगाकर भोले जीवोंको भ्रममें डाल देते हैं परन्तु इसका सच्चा अर्थ तो यही है कि ' हिंसा नहीं करना यही परम धर्म है ' यानि दया वगैरः धर्मही नहीं (या यों कहो कि दयामेंही धर्म है ।) जैनधर्म तो ठीक, अन्य धर्माचारोंमेंभी कहा है कि ' अहिंसा लक्षणोऽधर्मः

अधर्मो प्रणिनां वधः । तस्मात् धर्माधिना वत्स कर्त्तव्या प्राणी
नां दया ॥ ” इस जगह थोड़ेसे जैनशास्त्रोंके तथा जैनवि-
द्वान पंडितोंके वाक्योंके दृष्टान्तके रवानमें अन्य मतावलम्बी
विद्वानोंकी (अहिंसा परमो धर्मः पर) सम्मति बतलानाही
उचित होगी.

श्री जैन श्वेताम्बर कान्करसका तीसरा अधिवेशन जब
बड़ोदेमें हुआ उस वक्त ३० तबस्वर सन् १९०४ ई० को
जगद्विख्यात भारतभूषण लोकमान्य पंडित बालगंगाधर ति-
लकने जो परहटी थापामें व्याख्यान दियाथा उसका सारांग
बतलते हैं:-

“ जैन धर्मकी प्राचीनता ”

जैन धर्म प्राचीन होनेका दावा करता है-जैन धर्म विशेष
कर ब्राह्मण धर्मके साथ अत्यंत निकट संबंध रखता है, दोनो
धर्म प्राचीन और परस्पर संबंध रखने वाले हैं, जैन हिन्दू ही हैं.
कितनेक लोगोंने भेद बतलाया है पर वह यथार्थ नहीं है, जैन
धर्म और ब्राह्मणधर्म हिन्दु धर्मही है, ग्रंथों तथा सामाजिक
व्याख्यानोसे जाना जाता है कि जैनधर्म अनादि है-यह
विषय निर्विवाद तथा मतभेद रहित है, और इस विषयमें
ऐतिहासिक अनेक प्रमाण हैं और निदान इस्वी सनसे ५२६
वर्ष पहलेका तो जैनधर्म सिद्ध है ही, जैन धर्मके महावीर-

स्वामीका जो सत् चला है उसको २४०० वर्ष हो चुके हैं गौतम बुद्ध महावीरस्वामीके शिष्यके यह ग्रथोंसे स्पष्ट प्रिन्ति होता है जिससे मायूम होता है कि बौद्ध-धर्मकी स्थापना होनेके पहले जैन धर्म चमक रहा था, यह बात विश्वासनीय है, गौतम और बौद्धके इतिहासमें २० वर्षका अन्तर है चौबीस तीर्थंकरोंमें महावीरस्वामी अन्तिम तीर्थंकर हैं, इससे भी जैन धर्मकी प्राचीनता प्रिन्ति होती है—बौद्ध धर्मके तत्व जैन धर्मके तत्वोंका अनुकरण हैं

आर्या परमो धर्म इति उच्यते मित्रान्तने तावण धर्मपर स्मरणीय (मुद्र) आप मारी है—यद्दार्थ पशुहिंसा आजकल नहिं जानी है यही रई भारी आप अन्य श्रमियों पर जैन धर्मने मागी है, पुर्व कालमें यद्दके श्रिये असह्योकी हिंसा होती थी इसका प्रमाण और ग्रथोंमें है, परन्तु इन तौर दिमाका तावण धर्मम विनाइ लेजावेना महापुण्य जैन धर्मने ही है

“ अगडेकी जड ”

तावण धर्म और जैन धर्म दोनोंमें अगडेकीजड हिंसा की

* यह जैन ग्रन्थका लेख नहिं है क्यों कि गौतमस्वामी और गौतमरीड बुद्ध बुद्ध हुए हैं.

वह प्रायः नष्ट होगइ और इस रीतिसे ब्राह्मण धर्मको अथवा हिन्दुधर्मको जैनधर्मने अहिंसा धर्म बताया है, यदि जैन धर्म न होता तो आज 'अहिंसा परमो धर्मः की' पताका संसारमें खड़ी नहिं रह सकती.

इसके आतिरिक्तभी अनेक दृष्टान्त उपस्थित हैं कइ अग्रजों नेभी समय २ पर इस परम पवित्र धर्मपर अपने २ आशयको प्रकट कर अपनी बुद्धिका परिचय दिया है उन सबका वर्णन करना स्थान संकोचसे अनुचित है.

महाशय ! उपरोक्त वाक्योंसे आपका जैन धर्मका महत्व विदित होगया होगा, जिन सज्जनोको विशेष हाल सरलता पुर्वक समझनेकी इच्छा होवे जैनतत्वादर्श तत्त्वनिर्णयमासादादि ग्रंथोंसे मालुम करसक्ते हैं ॥ शम् ॥

!! प्रथम खंड समाप्त !!

जैन शब्दकी व्याख्या.

द्वितीय खण्ड.

स्याद्वादो वर्त्तते यस्मिन् पक्षपातो न विद्यते ।
नास्त्यन्य पीडनम् किञ्चित् जैन धर्म स उच्चते ॥

अब आपको सक्षिप्त जैन शब्दकी व्युत्पत्ति और उसकी व्याख्या बतलाइजाती है

‘ आनन्दगिरिकृत ’ ‘ शररविजय ’ में जैन शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई है “ जीति पद वाच्यस्य नेति पदेन पुनर्भव तस्याज्जन्म शून्यं जैनः ” अर्थात् मुक्तात्माका पुनर्जन्म नहीं होता, जैन शास्त्रोंमें ऐसी व्युत्पत्ति की गई है कि “ राग द्वेषादि दोषान् वा कर्म शतुञ्जयतीति जिनः तस्यानुयायिनो जैनः ” अर्थात् जिन्होंने काम क्रोधादि अठारह दोषोंको अथवा ज्ञानार्णव, दर्शनावर्णय, मोहनयि, अन्तराय आदि कर्म शतुओंको जातेवे ‘जिन’ और उनके उपासक ‘जेन’ कहलाते हैं, यानि जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ काम अज्ञान रति अरति शोक हास्य जुगुप्सा अर्थात् त्रिणा मिथ्यात्व (अष्टादश दूषण) इत्यादि भावशतुओंको जीतते हैं उनको “ जिन ” कहते हैं, यह ‘ जिन ’ शब्दका अर्थ है (ऐसे जिन इस उत्सर्पिणी काष्मे २० हुवे हैं जिनको तीर्थ प्रवर्तनेसे तीर्थकर कहते हैं, ऐसे पूर्वोक्त ‘ जिन ’ की जो शिक्षा अर्थात् उत्सर्गा पत्राद सप्तभगी चार निक्षेप पट द्रव्य नत्रतत्र नित्यानित्य आदि अनेक नयात्मक स्याद्वाच्य रूप मार्ग द्वारा हितकी प्राप्ति अहितका परिहार—अगिम्भार और त्याग करना तिसका नाम ‘ जिन शासन ’ है और “ जिन शासन ” कि आज्ञानुसार

चलने वालोंको " जैन " कहते हैं. जो लोग जिनाज्ञा विरुद्ध चलते हैं वे कदापि मोक्षगामि नहीं हो सकते हैं और जो मनुष्य जैनी होकर जैन शास्त्रोंके प्रमाण माफिक नहीं चलते वे सच्चे जैनी नहीं कहे जासक्ते हैं.

“ जिन शासनका सार क्या है ? ”

जिन शासनका सार आचारंगदि द्वादशङ्गी है, इसका सार यह है कि देशविरति^१ (श्रावक धर्म) व सत्त्वविरति^२ (मुनि धर्म) चारित्र अंगिकार करना अर्थात् प्राणीवध १ मृषावाद २ अदत्तादान ३ मैथुन ४ परिग्रह ५ रात्रिभोजन ६ इनका त्याग करना, अथवा चरण सत्तरीके ७० भेद और

१ यह स्याद्वाङ्ग सर्वज्ञ जैनधर्म पालन करनेका सर्वज्ञातिके मनुष्यही नहीं किन्तु पशु पक्षी आदिभी अधिकारी हैं यह बात शास्त्रोंमें प्रकट है. वैश्यादि ज्ञातिके लियेही इस धर्मको लाहसकर कह बैठना अनभिज्ञता है. तात्पर्य यह कि चारोंही वर्ण सर्व ज्ञातिमेंसें कोईभी इस पवित्र धर्मको अंगिकार कर सकते हैं.

२ स्थूल प्राणातिपातव्रत १ मृषावादव्रत २ अदत्तादानव्रत ३ मैथुनव्रत ४ परिग्रहव्रत ५ दिग्व्रत ६ भोगोपभोग ७ अनर्थदण्ड ८ सामायिकव्रत ९ दिशावकाश १० पोषदोषवास ११ अतिथि संविभाग १२ यह श्रावकके द्वादशव्रत हैं.

करण सत्तरीके ७० भेद ये एकसौ चालिस प्रकारके मूल गुण और उत्तर गुणको अगिकार करें उसको सर्वविराति चारित्र हैं उस चारित्रका सार निर्वाण है अर्थात् सर्व कर्म जन्य उपाधिसे रहित होना उसको निर्वाण कहते हैं, उस निर्वाणका अव्यायथ अर्थात् शारीरिक और मानसिक पीडासे रहित सदा परमानन्द स्वरूपमें मग्न रहना यह प्रोक्त जिन गामनका सार है.

“ जैनशास्त्र ”

यों तो जैन सिद्धान्तके अनेक ग्रंथ हैं, परन्तु मुख्य ४५, आगमोंमें ११ अंग, १२ उपाग, १० प्रकीर्णक (पयन्ना) ६ छेद ८ मूलमूत्र और २ अयान्तरमूत्र हैं (प्राचीन ग्रंथोंके नामभी पारह अंग चौदह पुर हैं परन्तु वे इतने बड़े थे कि उनका ताडपत्र एत्रम् कागजोंपर लिखाजाना कठिनथा और वे श्रुतकेवली मुनियोंकेही कठाम्न रहते थे) ये वर्त्तमानमेभी पूर्वकात्ममें अनेक अधमियोंके आक्रमणसे बचकर स्थित है। प्रिय पाठक गण! यहा केवल जैन दर्शनका सार मात्र आपरो भेट दिया जाता है इससे आशा है कि आपकी रुचि जैन ग्रंथोंके

(२३८)

अवलोकन करने पर बढेगी; क्यों कि इस भवोदधिसँ सुगम
पुर्वक पार उतरनेमें नौका सदृश्य पवित्र जैनशास्त्रही हैं ॥शुभम्॥
श्रीसंघका शुभेच्छु.

मंगलवार
१० अक्टुबर १९११ इ० } प्रोविन्सीयल सेक्रेटरी श्रीजैन स्वे.
प्रतापगढ—मालवा } कान्फरंस मालवा प्रान्त.

श्रीयुत् सेठ सा० रतनलालजी सूराना .

रतलाम (मालवा) निवासी

विन्मराय्य प्रेस, पुणे सिटी

॥ श्रीजिनायनमः ॥

शिक्षा सुधार

मङ्गलाचरणम्

श्रीमद्वीर जिनस्य पद्महृदय निर्गम्यते गौतमम् ।
गङ्गावर्तन मेत्यया प्रविभिदे मिथ्यात्व वैताड्यकम् ॥
उत्पत्तीस्थिति सहति त्रिपथगा ज्ञानाबुधा वृद्धीगा ।
सामे कर्म मलहरत्व विकलम् श्रीद्वादशागीनदी ॥ १ ॥

प्राणी मात्र इस ससारमें चउराशीलक्ष जीवायोनिके अदर अनादि कालमे कर्म बश पर्यटन कर रहे हैं तदनुसार अपनभी पर्यटन करते २ अनत पुण्यराशीके उदयसेँ इस महान् दुष्पाप्य चिन्तामणी सदृश मनुष्य जन्मको प्राप्त हुवे हैं तो इस जन्मको सार्थक करना यह हमारा परम कर्तव्य है इसको सार्थक करनेके निमित्त १ धर्म २ अर्थ और ३ काम इन तीनों पुरुषार्थोंको साधनेका ज्ञानी महात्माओंने फरमाया है अतएव हम इन तीना पुरुषार्थोंके सिद्धकरनेके उपाय योजना अती आवश्यकीय है.

इसका प्रथम उपाय ज्ञान सपादन करनेका शास्त्रकारोंने फरमाया है, कारण ज्ञान बिना मनुष्य मात्रको सर्व कार्य असात्र है ज्ञान यह एव मनुष्यके वास्ते परमोपयोगी अमूल्य

और अक्षय वस्तु है, इसका महात्म्य ज्ञानी पुरुषोंने पारावार अगम्य कथन किया है. ज्ञानके बलसे कठिनसे कठिन वस्तु भी सहजमें मिल सकती है—और इसी लिये इंग्रेजी कहनावत “ (Knowledge is power) ज्ञान यह एक शक्ति है ” प्रसिद्ध है.

ज्ञान यह मनुष्यके रत्न त्रयमेंका एक आत्मिक गुण है जो ज्ञानावर्णिय कर्मोंके गाढ आवर्णोंसे पूर्णतः आच्छादित होया हुआ होनेसे मनुष्यको अपने निजगुणका भाव नहीं करासक्ता क्रमशः इन आवर्णोंको दूर करके विशुद्ध ज्ञान गुण (केवल ज्ञान) प्रगट करनेकी शक्तीभी केवल मनुष्य मात्रके अंदरही है; परन्तु इस महान् कार्यको सिद्ध करनेके अनेक उपाय जैसे साधुव्रत, श्रावकव्रत, तपश्चर्या, सत्संगती, ज्ञानाभ्यासादि श्री कृपालु जिनेश्वर परमात्माने अपने आगमोंमें कथन किये हैं उन्हींको शुद्धरीतिसे योजकर उन्हें अंगीकार करनेकी हमें पूर्ण आवश्यकता है ॥

ज्ञानाभ्या करना यहभी उपरोक्त उपायोंमेंका एक मुख्य है तो हमें प्रथम इसी उपायके ऊपर आरूढ होकर इसीके विषयमें यथामती लिखना आवश्यकीय हुवा है.

सांप्रत समयमें जो ज्ञान हमारे बालकोंको प्राप्त होता है वह यदि धार्मिक ज्ञान हो अथवा व्यवहारिकहो वो उन्ह

द्विचित्र पुरुषार्थ साधनेमें कम उपयोगी होता है, कारण उनको विद्या यजन करते समय कईक प्रकारकी त्रुटियों, जिनका कि, विवेचा आगे आपके दृष्टीगोचर होगा रहजानसे सन्यक्ज्ञान की प्राप्ती नहीं हो सकती और हमारे निग्रहका विषयभी इन त्रुटियोंके विषयमें वर्णन कर उनके उपाय शोधकर लिखनेका है।

विद्याभ्यास करना यह जैसा पुरुषको हितकारी है वैसाही स्त्रीकोभी है यहा प्रथम हमें किञ्चित् स्त्रीशिक्षाके विषयमें लिखना उपयोगी मानना होता है, कारण पुरुष जातिकी उत्पत्ती स्त्री द्वाराही है अतएव स्त्री भूमि रूप है वास्ते प्रथम भूमिशुद्धीकी आवश्यकता है यदि भूमि शुद्ध है तो उसमें बोये हुये बीजका दृक्षभी फलदायी उत्पन्न होनेकी सम्भावना है, वास्ते स्त्री शिक्षाकी प्रयत्न आवश्यकता है.

स्त्री शिक्षाका प्रचार किसी प्रकारसे नवीन नहीं है परन्तु इस अत्रपिणी कालमें प्रथम तीर्थकर श्री आदिनाथ भगवाने अपनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुदरीको अठारह प्रकारकी लोपि और चौसठ प्रकारकी कलाओंका अभ्यास करवाया तबसे प्रचलित है

अपने जैन-समाजमें असंख्य विदुषी सतीयें होगई हैं जिनको उच्च प्रकारकी शिक्षाके विषयमें उनको चरित्रोंपरसे न सकते हैं.

उज्जयनीके राजा प्रजापालकी श्रीमयणासुंदरीकी कथा जो प्रति आश्विन चैत्रमें हम सुनते हैं उसमें राजाने अपनी दोनों पुत्रीयोंका किस प्रकारका उच्च अभ्यास कराकर उन्हींकी कैसी २ कठिन समस्याओंसे परीक्षा ली है तो क्या अभीकी स्त्रीयें शिक्षाके योग्य नहीं है ?

एक कवीने कहा है:-

स्त्रीणामशिक्षित पटुत्वममानुषीषु ।
संदृश्यते किमुतया प्रति बोधवत्या ॥
प्रागन्तरिक्ष गमनात् स्वय पत्यजातम् ।
अन्यै द्विजै परभृतः खलुपोषयन्ति ॥ १ ॥

अर्थ:-मनुष्य जातिमें स्त्रीयें अपठित अवस्थामेंभी बड़ी चतुर होती हैं तो शिक्षित हुवे पश्चात् तो उन्हींका कहनाही क्या ?

दृष्टांत-तिर्यच जातिकी कोकिला (स्त्री) अपने अंडोंको अन्यपक्षियोंके मालोंमें रखकर आकाशमें उड़ती है और उन मालोंके मालिक पक्षियोंके आकाशसे उतरने पेशतर आप आकर पीछे अपने अंडोंको ले उड़ती है इसी तरह निरंतर उन्हींके शिशुओंका पोषण करती है-तिर्यच जातीकी स्त्रीमेंभी ऐसी चातुर्यता है तो मनुष्य जातीकी स्त्रीयोंके विषयमें कहनाही

दृष्टा है ? खामी मात्र उन्हें सुशिक्षित करनेकी है.

सामत कालमेंभी विलायतके अदर स्त्रीयें बड़ी विद्वान और निपुण हैं और उन्ही बड़ी पदवीयें भोगती हैं. कईरू डाक्टर हैं, कईरू वेरिष्टर हैं, कई वर्तमानपत्रोंकी संपादका हैं कईरू बड़ी २ सस्थाओंकी कार्यवाहक हैं, कई बड़ी २ ओफिसोंमें काम करती हैं, कईरू घर कारखाने दुकाने चलाती हैं यहातरु कि पार्लामेन्टमें मेम्बर बनकर राज्य सत्रधी अधिकार प्राप्त करनेकी उम्मेदें करती हैं, बाकी असरय गृहस्व स्त्रीयें शिक्षित होनेसे अपनी गृहव्यवस्था करनेमें पुर्ण कुशल हैं— कहिये ? क्या हमारे भारतवर्षमें वा हमारे जैन-समाजमें ऐसी स्त्रीयें कभी उत्पन्न होवेंगी ? हमारी जैनध्वी-समाजके तरफ देखकर हमें बडाभारी शोक होता है कि सेरुडे दो तीन स्त्रीयेंभी गितित नहीं हैं !

क्या क्रियाजाय ! स्त्रीयोंकी क्या परतु पुरुषकी दशाभी ; अधिक शोचनीय है तो स्त्रीयोंकी होवे उसमें क्या अधिकाइहै !

हे भिय माताओं ! भगिनीयो ! बिना आपकी शिक्षाके हमारी भविष्यकी प्रजाकी उन्नती जो हम इच्छते हैं अथवा ; उसके होनेके लिये मयत्न करते हैं वह होना अति कठिनहै कारण कि,—

मनुष्य बालक जवसें माताके उदरसें जन्म धारण करता है तवसें उसके अंदर पुर्वभव अभ्यासानुसार नकल करनेकी शक्ती " Power of Imitation " भी पैदा होजातीहै उसके द्वारा बालक ज्यों २ बढता है त्यों २ हमारे चाल चलन वर्ताव भाषाका अनुकरण करने लगता है और बालकोको विशेषकर ४-५ वर्षतक अपनी माता तथा अन्य गृहकी स्त्रीयोके संसर्गमें रहना पड़ता है तो इस अवस्थामें वो अपनी माताके वर्ताव चाल चलन बोलीका अनुकरण करता है और इसी लिये बालकोंका प्राथमिक शिक्षाका आरंभ अपनी माताओं द्वाराही होता है. इस अवस्थाका सर्व भार उनोंकी माताओंके उपरही है, और अखिल जिन्दगीका मूल पाया यही अवस्था है; कारण जैसे मृत्तिकाके कुंभ ऊपर रेखादि चिन्ह अपक्व अवस्थामें करदिये जाते हैं वे पकजानेपर कदापिकाल दूर नहीं हो सक्ते, इसी तरह बालकोंका मगज इस आरंभी अवस्थामें बहुत कोमल रहता है वास्ते इस प्रथम वयमें य अपक्व अवस्थामें जैसे भले बुरे संस्कार बालकोंके मस्तिष्क में जम जाते हैं वे युवावस्था होनेपर कठिनतासें नष्ट होते हैं परन्तु शोक सह लिखना पड़ता है कि अपने समाजमें स्त्री शिक्षाके पूर्ण अभावसे यह हमारी जिन्दगीका पाया (Foundation of life) दृढ और संगीन नहीं होने पाता, इसको

सज्जट करनेके वास्ते हमारे समाजकी स्त्रियोंको सुशिक्षित करनेकी आवश्यकता है और इसके प्रचारके लिये हमें अधिक प्रयत्न करना चाहिये ।

अपठित माताएँ अपने कोमल बालकोंको अज्ञान वश अयोग्य, अपठित और प्रतिभूल शिक्षाएँ देती हैं कि जिससे उनाने कामल हृदयोंमें अज्ञान, आलस्य, अहंकार, असत्य, दुसप, डरप्या, तुच्छपन, अविनय, कठोरतादि अनेक दुर्गुणोंका वेश होता चला जाता है कि जिसका भयङ्कर दुष्ट परिणाम आज हमारे समाजमें दृष्टीगोचर हो रहा है *

स्त्रियों परके अदर अपने पतीकों, सामू मृतसरे आदि सन्धीयोंसे निरतर अनेक प्रकारके कुचन पोल्ती ह, जोधमें आकर डरती भाथा कटती है, कर्क प्रकारकी कुचेष्टाएँ करती

* इस लिये स्त्रीयाको अग्रश्य युक्तिपूर्वक शिक्षा देनी चाहिये माप्रतम जो शिक्षा हमारी पालिशओंको कन्याशालामें दी जाती है वो उनोंको भविष्यमें लाभदायक कम होती है, कारण शुरुपाठी तान उन्हें किसी प्रकारसे उपयोगी नहीं होता है, उस लिये आजकल जो रियाज अहमदाबादकी कन्याशालामें टीराचदजी रकन्भाङ्गे निकाला है उसमें पढाया पढावा करके उसके अनुसार सर्व स्थलोंमें अभ्यास रूप नियत किया जाना भे ठीक समयताह

हैं. ये सब उन्‍हेंके संतान देखते हैं वैसाही वर्ताव भाविष्यमें वेभी करना सीखते हैं—और यह हम प्रत्यक्ष देखतेभी हैं कि कई बालक अपने माता पिताओंको वात वातमें धिःकारते हैं उन्‍हेंकी आज्ञाके विमुख चलते हुवे उन्‍हेंको हरएक प्रकारसे हानी पहुंचाते हैं; यहां तक कि कभी कभी उन्‍हें पीट देते हैं और जो स्त्रीयें संतोषी शांत क्षमावंत लज्जालू विनयवंत सुशिक्षित आदि गुणवाली होती हैं उन्‍हेंके संतानभी उक्त गुणोंमें पूर्ण होते हैं जैसे एक कवीने कहा है:—

कार्येषु मंत्री करणेषु दासी ।

भोज्येषु माता शयनेषु रंभा ॥

मनोऽनुकूला क्षमयाधरित्री ।

एतद्गुणा बधू कुल सुद्धरंति ॥ १ ॥

यदि माताएं उपरोक्त गुणवाली शिक्षित होवे तो वे उन्‍हेंके बालकोंको अवश्य मधुर, प्रिय, नीतियुक्त वचन बोलना सिखलाती हैं. धर्म संबंधी छोटी कथाएं निरंतर सुनाती रहती हैं, जिनसे उन्‍हेंके आचार विचार सुधरते हैं.

नीति संबंधी छोटे २ वाक्य सिखलाती हैं—अंकुबोलना दि सिखानेसे गणित संबंधिभी पाया दृढ करदेती हैं, देवगुरु धर्म विषयकी बातें करनेसे उन्‍हेंकी श्रद्धा परिपक्व होती जाती

है इस लिये अन्तमें मैं पुन पाठकोसे मार्थना करताहू कि स्त्री शिक्षाका प्रचार बढ़ानेका प्रयत्न तन मन धनसें करें कि जिससे भविष्यकी प्रजा उन्नती दशाको प्राप्त होवे

पुरुषकी शिक्षा

बालक जब १-५ वर्षकी वयका होता है तब उसें अपना माता पिता शालामें प्रियायनके रास्ते भेजते हैं तबसे वह मातादि गृहकी स्त्रीयोंके ससर्गसे छुटकर अपने सपान यके प्रियार्थी और शिक्षरसे परिचित होता है इस समय जो प्रथम शिशुवगसेही अपनी विदुषी माता द्वारा उच्च सस्कार पापाहुना राख अपने शालाके अभ्यासमें द्वितीयाने चद्र सद्रश वृद्धागत होनाहुना उग्रमी, बुद्धियान, नीतिज्ञ, और धर्मिष्ठ बनता जाता है परन्तु यह कर ? जब उसे प्रथमकी मापनकी दृड शिक्षाके अनुसृत शिक्षामिले तब

प्र० आजकल जो शिक्षा सरकारी शाला में मित्रती है वो प्रतिकूल है या अनुकूल ?

उ० अतिनेर विषयोंमें प्रतिकूल है और उससे हमारे बालकोंको धर्म मरधी और व्यवहार मरधी दोनो प्रकारसें हानि पहुचती है-

प्र० किन २ विषयोंमें किस २ नकारसे हानि पहुंचती है
सो बतलाईये ?

उ० आज कलकी चलती हुई हिन्दी, गुजराती, और
इंग्रजी पाठमालाओं (Readers) के अंदर कित-
नेक पाठ तो लाभदायक हैं; परंतु कितनेक पाठ
जैसे कि:-

(१) कुत्ते, बिल्ली, गंडै, घोड़े, सूअर, सिंह, पक्षी आदि
हिंसक पशुओंकी निरर्थक कहानिये.

(२) मांस मदिरा शिकारादिकी वार्ताएँ-हिंसक और
जुल्मीराजाओंके इतिहास.

(३) गायके आत्मा नहीं है-संसार इश्वर कृत है-सूर्य
स्थिर है, पृथ्वी नारंगीके सदृश गोल और आका-
शमें घुमती है, चंद्रमा सूर्यकी रोशनीसे चमकता है
पृथ्वीसे बाहर क्रोड़ गुना बड़ा है-पूर्व जन्म है नहीं
इत्यादि.

(४) जैनधर्म बौद्धधर्मकी शाखा है-ओर हजार बारह-
सो वर्षसे उत्पन्न होया हुआ है इत्यादि इत्यादि-

प्र० क्या ऐसे पाठोंके पढ़नेसे धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है ?

उ० नहीं भ्रष्ट होना दूसरी बात है किन्तु बालकोंकी
कोमल वयमें जो ये संस्कार दृढ जमजाता है उ-

ससे वे कठोर इंद्री वनकर धार्मिक वापतोंसे अपरिचित होनेसे—श्रद्धाहीन, अनाचारी, अभक्ष खानेवाले, दयाही कर्म लगनी रखने वाले जनजाते व जेसा कि हम ऊँक जैन युवकोंमें देखते हैं कि फेवल नाम मात्र जैनी हैं, कारण कि वे अपनी बुद्धिके सामने अपने बुजुर्गोंकी बुद्धि तुच्छ समझते व लौकिक कितनेक रीतरिवाजोंसे पृष्ठा करते है दशन, पूजन, गुरुवदन, शास्त्रश्रवण, सामाडन, प्रतिग्रमण कदमूल, अभक्ष, रात्रिभोजनादिका त्याग व्रत पंचग्याण करना आदि अनेक बातें हैं

इन बातोंमें तो समझतेही नहीं कोर कहता है तो हसी मजाकम उडाकर उल्टा उनका निपेय युक्ति पुर्वक करदेते हैं— फेवल कमाना और खानापीना मोज मजा उडाना यही उनका धर्म रहता है ५

चाहे वे भारतकी उन्नतीके निषयमें लेख लिखें प्रयत्न करें परन्तु जनतक सुट सुत्रे नहीं है तो दूसरोका सुवारा कभी नहीं करसकेंगे फेवल फेसनही फेसन और यत्रनोकी सगतीमें निरर्थक जम खो देंगे और उसी प्रकारकी उन्नती करेंगे जेसा कि एक कविने कहा है—

आगे खुल्यो अरु पीछे कटयो जिमि कोटकी शोभा
 कमीज बड़ाई, सुंदर टोपी घड़ी छड़ी गंही
 चरननमें पतलून चडाई । ठाढ़ेही मूतत हैं
 भुमिपें सुचुरुट्ट धुवां फुंकफुंक उडाई, भारतके
 जन उन्नती कारण प्रातही बूटकी कर्त सफाई ?

क्या वे ऐसी दशामें अपना धर्म रूपी पुरुषार्थ साध सकें-
 गे ! चाहे वे खूब इंग्लिश पढकर वीए० एम ए० वेरिष्टर, डा-
 क्तर-प्रोफेसर-मेनेजर कुठवी बनकर हजार दो हजार रुपै
 माहावारी कमाकर ऐश करें; परंतु वे धर्मके संस्कार विना
 सर्व निरर्थक हैं-धर्मके ज्ञान विना परोपकार वृत्ति अमा शांत-
 ता, सहनशीलतादिक गुण प्राप्त नहीं होते हैं-और इनके
 विना मनुष्य जन्मकी सार्थकताभी होनी अति कठिन है.
 इस लिये धर्मदाताकी सेवा निरंतर बनती रहै ऐसी शिक्षा
 भी हमें ग्रहण करनेका प्रयत्न करना चाहिये. व्यवहारिक
 शिक्षा तो केवल एक भवकी सुखदायी है और धार्मिकशिक्षा
 भवो भवमें सुखदायी है-धर्मसे ही सर्व सुख, संपत्ति, बुद्धी
 बल, आरोग्यता, लक्ष्मी, कुटुंब मिलता है. इससे विमुख रहना
 कृतघ्नी पुरुषोंका काम है कहा है:-

धर्मेणाधिगतैश्वर्यो धर्म मेव निहंतियः

कथं शुभायतीर्भावी सस्वामीद्रोह पातकी ॥

धर्मसे सर्व ठकुराई प्राप्त हुई है तो इसको छोड़ने वाले स्वामीद्रोहीका कदापि काल भला नहीं हो सकता, अतएव धर्म सेवना अवश्य है

प्र० साम्रतमें तो श्रीमती जैन कान्फरसके प्रतापसे जगह २ जैन पाठशालाए स्थापित हो गई है तो हमारे बालकों को उहा पर धार्मिकशिक्षा मिलती रहेगी, इससे उन्होंके धार्मिक सस्कारभी दृढ बन रहेंगे क्या फिरभी वे धर्मसे विमुख रहेंगे ? और यदि कहोगे कि रहेंगे तो फिर क्या उपाय है कि जिनसे वे पूर्ण धर्मीष्ट बनसकें ?

उ० आपका कथन योग्य है, जगह २ पाठशालाए स्थापित हुई हैं उनकाके द्वारा अवश्य हमारे बालकोंको धार्मिक शिक्षा मिलेगी, परंतु आज कल जो बहुतसी शालाओंमें शिक्षा की पद्धती दृष्टीगोचर हो रही है उससे यथेच्छ सीमाको पहुंचना कठिन है, कारण त्रिपार्थियोंको जैन-धर्मके तत्वों समधी कुछभी ज्ञान नहीं मिलता

हमारी पाठशालाओंमें धार्मिक शिक्षामें कुछ समथ व्यवहारिक शिक्षासे मिलता होना चाहिये वो नहीं है

जैन शालाओंमें केवल शुक वाला राम राम कथाग्रपाठ

सिखलाते हैं, चाहे वे दस बीस हजार श्लोकभी सुखपाठ कर लें, निरर्थक है.

सर्व शालाओंकी व्यवस्था एक धोरणसे होना चाहिये वैसी नहीं है. व्यवहारिक ज्ञानभी हमें यथायोग्य नहीं मिलता. अपनी कोम प्रायः सर्व व्यापारी वर्गमें हैं. हमें व्यवहारिक शिक्षाके अतिरिक्त, व्यापार संबंधी शिक्षा मिलनी चाहिये कि अमुक २ व्यापार अपने करने योग्य है अमुक २ व्यापारमें कम व्यवसाय और लाभ अधिक है, अमुक २ वस्तु अमुक देशोंमें पैदा होती हैं और अमुक देशोंमें खपती हैं उनोंके व्यापार किस ढंगसे किस २ मोसममें किये जाते हैं इत्यादि.

आजकल अन्यकोम जैसे कि खोजे, मेमन, बोहरे, पारसी, आदि व्यापारके कामोंमें बहुत आगेदान हुई हैं और हमारी कोम जो खास व्यापारी कोमके नामसे प्रसिद्ध है अविद्या और आलस्यके कारण पूर्ण पछात पड़रही है—

देशाटन करनेमें हमारी कोम सबसे पछात है इस लिये हमें सर्वसे प्रथम व्यापारी शिक्षाके तर्फ विशेष ध्यान देना चाहिये.

प्र० इसके लिये क्या प्रबंध करना उचित है ?

उ० इसके लिये एक बड़ा भारी फंड करके एक जैन

युनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) स्थापन करना चाहिये, उसके प्रबंधके वास्ते विद्वान गृहस्थोंकी कमीटी नियत की जा कर व्यावहारिक और धार्मिक दोनों विषयोंकी पाठमालाएँ बड़ी शुक्ति और विचार पूर्वक तैयार करवानी चाहिये—उन पाठमालाओंका क्रम सर्व जैन शालाओंमें टाखिल करवा कर उनोंने योग्य इन्स्पेक्टरों द्वारा तपास करवाइ जाय तो कुछ लाभ होनेकी आशा है

प्र० व्यवहारिक शिक्षाकी पाठमाला किस प्रकारकी होनी चाहिये ?

उ० व्यवहारिक पाठमालाओंमें व्याकरण, और गणित के विषयोंको छोड़कर और सर्व उपयोगी विषयोंके पाठ आने चाहिये जैसे नीति सप्रधी पाठ, पदार्थविज्ञान, भूगोल इतिहास, आरोग्यता, उद्यम, व्यापारी इतिहास, राज्यशासन तत्र इत्यादि अन्य २ उपयोगी पुस्तकों द्वारा सकलन करना चाहिये, परन्तु सर्व जैन धर्मकी शैलीके अनुसार और मिलान करके लिखेहुवे होने चाहिये.

व्यापारिक शिक्षाकी पुस्तकें जुदी होनी चाहियें और वे युवान समर्थ विद्यार्थियोंको ४ थी ५ वी कक्षामें सिखानी चाहिये.

इन पुस्तकोंमें सर्व प्रकारके उचित व्यापारोंका वर्णन

अच्छी तरहसे होना चाहिये. ये पुस्तकें अनुभवी बड़े व्यापारियों की संमतीसे बड़ी २ व्यापार संबंधी डिरेक्टरीयोंसे शोधकर उपयोगी और प्रचलित व्यापारोका वर्णन पूर्ण रीतसे होना चाहिये.

ऐसी पुस्तकोंकी शिक्षासे अवश्य उम्मेद है कि विद्यार्थियोंका व्यापारके कामोंमें साहस और उत्साह बढेगा और कुशलतासे व्यापार चला सकेंगे.

प्र० धार्मिक विषयकी पाठमाला कैसी होनी चाहिये ?

उ० धार्मिक विषयकी पाठमालाओंमें प्रथम और द्वितीय भागमें तो केवल नीति संबंधि छोटे २ पाठ अथवा आचार विचार संबंधी सामान्य शिक्षा चैत्यबंदन, सामायकविधि, हेतु अर्थ युक्त जीव पदार्थकी सामान्य समझ, जैनधर्म संबंधी सामान्य समझ इत्यादि छोटी वयके बालकोंको सरल पड़े ऐसे उपयोगी पाठ.

तृतीय चतुर्थ और पांचवी पाठमालाओंमें निम्न लिखित विषय तो अवश्य आने चाहिये और वे इस रीतिसे होने चाहिये कि जैसे तीसरे भागमें सामान्य स्वरूपही या उसी विषयका चतुर्थ भागमें विशेष विवेचन और पंचममें उसमेंसे निकलते हुए वे तर्क वितर्कों के समाधान और उसका अनुभव सिद्ध होना चाहिये.

विषयोंका वर्णन—

तत्त्वज्ञान—देव गुरु धर्मकास्वरूप, जीव अजीव पदार्थोंका वर्णन, पदद्रव्यकी समझ, जीवोंके विभाग, स्थान, आयु, शरीर, इन्द्रिय, प्राणादिकोंका विवेचन, सूक्ष्म जीवोंकी उत्पत्ति, आधुनीक पद्धतियोंसे उन्नोंका विवेचन और सिद्ध करना कर्मोंका वर्णन, उनके विभाग, स्थिति, जीवके साथ उन्नोंका संबंध किस रीतियोंसे अरिहतादि पंच परमेष्ठीका स्वरूप, उन्नोंके गुणोंका वर्णन, गुणस्थानक वर्णन, नय, निक्षेप प्रमाणोंका विवेचन इत्यादि २

भूगोल—काल चक्रका वर्णन, कालके विभाग, उन्नोंकी संख्या, स्वर्ग मृत्यु और पाताल जाने देवलोक मनुष्यलोक और नरकका वर्णन, उन्नोंके विभाग, नपती, वहाके रहने वाले जीवोंका विवेचन, असरयद्वीप समुद्रोंका विवेचन, इंग्लिश भूगोल और जैन भूगोलका मिलान, पर्वत द्रव नदी कूट वनोंका वर्णन इत्यादि सृष्टीकी उत्पत्तीकी भूल भरी समझका समाधान, सृष्टीका कर्ता कोई नहीं अनादि प्रवाह सिद्ध, मुख्य २ तीर्थ करीके चरित्र, उन्नोंके समयसे पडे हुवे धर्म संबंधी भेद, उन्नोंके वैभवका वर्णन, द्वादशांगीका वर्णन उन्नोंकी पवित्र देशना.

इतिहास-महान् आचार्योंके चरित्र, उनोंके प्रबोधित राजाओंके चरित्र, अन्य जैनी राजाओंके चरित्र. उनोकी महान् कृतियें, मुख्य २ श्रावकोंके चरित्र, सतीयोंके चरित्र इत्यादि २

आचार-सामायक चैत्यवंदन प्रतिक्रमण नवस्वर्ण मूल अर्थ विधिहेतु युक्त दर्शन पूजन विधि भक्ष्याभक्ष्यविचार श्रावकाचारका वर्णन, वारह व्रतोंकी समझ, चतुर्दश नियमविचार व्रतपञ्चत्वारिंशत्का विवेचन, उपयोगी स्तवन, चैत्यवंदन, सजायें, स्तुतियें, रास, छंद इत्यादि २

उपरोक्त विषयोंकी पाठमालाएँ पुर्ण उपयोग पूर्वक विद्वान् मंडल तैयार करें और वे धार्मिक पाठशालाओंमें पढाये जावें. वे पाठमाला ऐसी सरल और साफ होनी चाहिये कि विद्यार्थियोंके मस्तिष्कमें कम परिश्रमसे ज्ञान ठस जावे और सामान्य परिचय वाला शिक्षकभी पढासकें.

प्र० ऐसी पाठमालाओंके पढनेसे फिर लोक धर्मसे विमुख नहीं रहेंगे ?

उ० बेशक नहीं रहेंगे किन्तु पुर्ण धर्मिष्ठ बनकर स्वपरका कल्याण कर सकेंगे और जो अन्य भाषाएँ संसार निर्वाहके लिये सीखेंगे. उनमेंभी इस धार्मिक अ-

भ्याससें विशेष प्रकाश होता रहेगा बड़ी-डिग्रीयेंभी प्राप्त करेंगे और धार्मिक ज्ञानमेंभी कुशल रहेंगे ऐसे विद्वानोंसें हमारे समाजकी उन्नती अवश्य बनी रहेगी ऐसे विद्वान चाहेंगे तो अन्य देशोंमेंभी हमारे धर्मके उपदेश दे सकेंगे इस लिये मैं सर्वश्रीमानों विद्वानों से प्रार्थना करताहु कि पाठमाला शिघ्र तैयार करवावें

अन्तमें मैं श्री कृपाल वीर परमात्माकी जय बोलता हुवा मेरे मित्र मि कस्तुरचंदजी गादिया अग्रिपती " हिन्दी जैन कि " जिन्होंने यह पत्र निकाल कर हिन्दी भाषा बोलने पढने वाली मालवा, मेवाड, पुर्व, बंगाल, राजपूतान, पंजाबके प्रजाको जाग्रत किया है और आप खुद समाजकी उन्नतीके लिये कटिवद्ध हो रहे हैं उनोंका उपकार मानकर मेरे लेखको समाप्त करताहु

अयोग्य और अनुचित लिखानकी सर्व पाठकोसे क्षमा इति शुभम्

आपका शुभेच्छक
मिश्रीमल्ल खेमचंद

इश्वरभक्ति

सारा ससार भली भाँति जानता है कि यह भारतवर्ष कुछ ऐसा वैसा देश नहीं है । पूर्वमें, इसने अपनी विद्या, बुद्धि और पराक्रमके बलसे जो कुछ कर दिखलाया उसका ठीक-ठोके भेद तक आज कलके सभ्य कहलाने वाले किसीभी देशने नहीं पाया है । केवल सासारिक बातों हीमें नहीं बरन पारलौकिक विषयों में भी अद्वितीय पुरुषार्थ बतलानेका यह जैसा दावा रखता है वैसा कोईभी अन्य देश साहस नहीं करसकता है । आहा ! वहभी एक समय था जब यही भारत, भूमण्डलके समस्त देशोंका शिरोमणि माना जाता था । परन्तु कालकी गति विचित्र है, जिसके प्रभावसे पड़िले जो इसे पुज्य गुरु जानकर सन्मान देते थे, वही आज इसे असभ्य कहकर आदेश करते हैं । सोचनेका स्थान है कि इसकी यह दशा कैसी पलट गई । इस दुर्नशाका सम्पूर्ण श्रेय हम केवल आलस्यही को दिये देते हैं जो अविद्याके समान कई बातोंको अपने पीछे लेकर आता है । ऐसा कोईभी देखनेमें नहीं आया जो आलस्यके फदेमें पडकर किसी जशमेंभी दुःखी न हुआ हो, तब फिर विचारे भारतकी इस समय ऐसी स्थितिहो तो इसमें आश्चर्य क्या है ?

अभी तब आठस्य, अविद्यादिके बढने जानेसे इस तरह

भाग्य देशका जो कुछ विगाड़ हुआ है, वह वास्तवमें कुछ कम नहीं समझना चाहिये । यदि इतनेहीसे बस होता तोभी कुछ धीरज धर सक्ते थे; परन्तु एक नई वात ऐसी हुई है जिससे इस देशके प्राण नाश होनेकी शंका उत्पन्न होती है वह वात कौनसी ? यही कि अब अपनी हजारों वर्षोंकी स्वभाव सिद्ध धर्मवृत्ति धीरे २ लोप होती जा रही है, अपने सत्साहस्रोंसे दिनों दिन कितनेही लोगोंकी श्रद्धा उठती जाती है; पुर्ण विचार किये बिना जिस प्रकार कितनेक देशबंधु अपने धर्म सम्बंधी कामोंमें विपरीत बरतने लगे हैं, उसी प्रकार बहुतेरी बातोंको वे झुठीभी समझने लगे हैं, तिसपरभी इन सारी बातोंके ऊपर कलशके तुल्य एक भारी वात यह हुई है कि आजकलके नव शिक्षितोंके अधिकांश भागमें ऐसे विचार प्रसारित होते हुए दिखाई देते हैं कि “इश्वर कोई वस्तुही नहीं है, जो कुछ दृष्टि पड़ता है सो सर्व स्वभाव (नेचर) ही से होता है।”

उनलोगोंको पांच चार दिन जो खाने पीनेके लिये ठीक पदार्थ, पहिनेके लिये अच्छे वस्त्र, मिलने झुलनेके लिये मित्र, वांचनेके लिये पुस्तके वा समाचारपत्र, इत्यादि कई बातोंमेंसे एकाद वातभी न मिले तो वे बड़े दुःखी हो जाते हैं परन्तु बिना इश्वरस्मरण किये कई दिन तो क्या पर अनेक वर्ष भी बीत जायें तो भी उनके चित्तमें कुछ खेद नहीं होता

और न वे यह समझते हैं कि ऐसी दशामें हमारे जीवनको कितनी हानि पहुच रही है उल्टे वे इस प्रकारके कुतर्क उठाया करते हैं कि सुबहमें उटते ही अपने काम धंधे किंवा विद्याभ्यास छोड़कर ईश्वर २ करते रहना व्यर्थ झझट है । उनकी समझसे ईश्वरस्मरण एक प्रकारका भ्रातिकारक व्यवहार है । वे कहा करते हैं कि जो निकम्में हों वे भले ही ऐसे २ व्यर्थ बातें तथा कार्य किया करें, पर कामकाज वालोंके तो उनमें अपना समय न खोना चाहिये । उनकी इन सारी बातों परसे यही जान पडता है कि ईश्वरका मानना और उसकी भक्ति करना, वे अज्ञानी और मूर्ख लोगोंका काम समझते हैं । उन लोगों के, मनकी ऐसी विपरीत स्थिति देख कर ही इस विषय पर संक्षेपमें कुछ लिखनेका विचार हुआ है ।

जिस प्रकार जल वायुके मिले बिना अपना एक क्षण मात्रभी जीना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वरके स्मरण किये बिना अपनेको सच्चे सुखका अश मात्रभी अनुभव होना असम्भव है । जैसे बिना खाने पीनेके अपनी देह निर्बल होती जाती है, वैसेही ईश्वर त्रिमुख होनेसे अपनी अधोगति होती चली जाती है । यह सूल गरीर जैसे खाद्य पदार्थोंके आश्रित हो रहा है, वैसेही उसके अन्दर जो सूक्ष्म चैतन्यशक्ति-जीवात्मा उमका आग केवल अखड शक्ति स्वरूप ईश्वरकी

भक्ति ही है, जिस प्रकार देखनेके लिये नेत्रोंकी और चलने के लिये पांवोंकी आवश्यकता है उसी प्रकार यथार्थ सुख और ज्ञानकी किसी अंशमेंभी प्राप्ति करनेके लिये परमेश्वर की भक्ति करना अवश्य है। इन्हीं कारणोंसे सर्वोत्कृष्ट सुखके अभिलाषी जनको, तथा उत्तमोत्तम ज्ञानकी आकांक्षा करने वाले पुरुषको अपनी इच्छाकी सफलताके लिये ईश्वरकी भक्ति करना ही एक मात्र उत्तम उपाय है।

कितनेक लोग कहते हैं कि ईश्वर हो तो उसके स्मरण करनेकी लंबी चोड़ी बातेंभी कामकी हैं; परन्तु ईश्वरके होनेमें विश्वास क्यों कर कियाजाय ! जब कि वृक्षका मूल ही नहीं तो फिर उसको डालियोंकी बातसे क्या प्रयोजन ! विना आंखोंसे देखे, कैसे जाना जाय कि ईश्वर है ? यदि कोई ईश्वरको प्रत्यक्ष बतादे तो हम माने और भक्ति करें. उन लोगोंकी ये शंकाये एक प्रकारसे ठीक है। हम अपनी शक्तिके अनुसार प्रथम इनका ठीक समाधान करके यह बतलावेंगे कि केवल ईश्वरका होना ही मानना योग्य नहीं, बस उसकी भक्ति करनाभी मनुष्योंका परम कर्तव्य है।

ईश्वर अपनी नजरसे दिखाई नहीं देता है इस लिये वह है नहीं। यह शंका उसी प्रकार होगी जैसे कोई कहे कि अपने शरीरमें जीवात्मा (चैतन्य शक्ति) अपनी नजरसे

प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है, उसलिये यह हे ही नहीं। अपने दिखाई देने वाले जड़ शरीरमें चैतन्यके नहीं होनेकी बात अपनेको जिस प्रकार झूठी भासती है, उसी प्रकार ईश्वरके नहीं होनेकी बात भी असत्य क्यों न जानी जावे

यह स्मरण रखने योग्य बात है कि प्रत्यक्षने सिवाय अनुमानसेभी कितना ही बातें जानी जाती हैं, हेतुको देखकर हम पदार्थका तान कर सकते हैं जैसे किसीका पिता टाटा या परदाटा मरगया हो तोभी हम अनुमान कर सकते हैं कि टाटा पगडाटा पिताके बिना मनुष्यकी उत्पत्ति नहीं हो सक्ति है उस विषे उस पुरुषके पितादिये इसी प्रकार ईश्वरके विषयमें भी हम अनुमान द्वारा सिद्ध करके आपको ईश्वरका ज्ञान कराय देते हैं जिससे फिर आप स्वय अनुभव कर सकेंगे कि ईश्वरभी अवश्य है

अपन सब जानते हैं कि पानी में एक बुदम हजारों सूक्ष्म जंतु होते हैं, परन्तु वे अपनी खुली आँखोंसे दिखाई नहीं देते हैं इस परसे अपन ऐसा क्वापि नहीं कह सकते हैं कि वे हैं ही नहीं, क्या येही जंतु सूक्ष्मदर्शक यंत्रने तुरत दिखाई देते हैं। हममें असंख्य परमाणुओंका ब्रवाह निरन्तर बहा करता है, परन्तु वे अपन को दीखते नहीं है इससे ऐसा कोई नहीं कह सकता कि वे नहीं हैं। यह जान कैसे उचित ठहर

सकती है कि जो कुछ अपनेको प्रत्यक्ष न दिखाई दे, वह कोई चस्तु ही नहीं है !

जब कि सूक्ष्म पदार्थ देखनेके लिये साधनोंकी आवश्यकता होती है, तो ईश्वर जैसे सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतत्त्वको देखनेके लिये कोई विशेष साधन क्यों कर अवश्य नहीं ? साधन होनाही चाहिये । जिसके पास सूक्ष्मदर्शक यंत्र हो वह जिस प्रकार पानीके जीवोंको देख सकता है, वैसेही शुद्ध हृदयसे मिले हुए ज्ञानचक्षु जिसके हो, वही ईश्वरके देखने में समर्थ हो सकता है । यदि अपने पास सूक्ष्मदर्शक न हो तो अपन पानीके जंतुओंको नहीं देख सकते हैं, ऐसेही यदि अपने पास शुद्ध हृदयसे मिले हुए ज्ञानचक्षु न हों तो अपन ईश्वरकोभी नहीं देख सकते हैं । सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा देखने वाले मनुष्य जब अपनेको कहें कि पानीमें जंतु हैं, तो अपन बिना अपनी आंखोंसे देखे उनकी बात मान लेते हैं, दुर्बलसे प्रत्यक्ष देखे बिना और गणित किये बिना, सूर्य अपनी पृथ्वी से ९१ करोड़ मील दूरी पर है, चन्द्रके अन्दर मैदान, पर्वतादि हैं, मंगलके बीच बड़ी २ नहरें हैं, खगोल मंडलमें अमुक ग्रह ऐसा और अमुक वैसा है, इत्यादि सारी बातें अपन बिना जांच परतालके सच्ची मानते हैं तो फिर इस देशके हजारों अपार बुद्धिमान् ऋषि महर्षि और मुनि तथा अन्य देशोंके बड़े २ साधु महात्माओंने अपने ज्ञानचक्षु द्वारा अनुभव करके

ईश्वरको होनेकी जो साक्षी दी है, उसको हमें क्यों कर अगी-कार न करना चाहिये ? सूक्ष्मदर्शकसे देखने वालोंका कथन तो अपन मान ले और ज्ञानचक्षुसे देखने वालोंका कथन नहीं मानें तो इसे यदि अपना दुराग्रह नहीं तो क्या कहा जाय ?

दुर्बल या सूक्ष्मदर्शक यत्र पास न हो तो खटपट करके उसे कहींसे लाना पड़ता है, अथवा परदेशसे भगाना पड़ता है, इसी प्रकार जो अपने ज्ञानचक्षु न हों तो उन्हें भी यथोचित प्रयत्न द्वारा प्राप्त करलेना अत्यावश्यक है । दुर्बल या सूक्ष्मदर्शक मौजूद होने परभी उससे देखनेका जिसे विलकुल अभ्यास ही नहीं है. उसे चन्द्रादि सम्प्रती हाल कुछ भी दिखाई नहीं देता है । इसी प्रकार ईश्वरको देखनेके जो साधन शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है उनका ठीक २ अभ्यास किये बिना ईश्वर सम्प्रती प्राप्तोका अनुभव कदापि नहीं हो सकता है पुर्व कालसे सत्पुरुष उन साधनोंका बोध कराते आये है । उनके कहनेके अनुसार कुछभी न करके ऐसे २ प्रश्न करना कि ईश्वर कहा है ? यदि ईश्वर हो तो हमें बताओ ? इत्यादि सब चाते जान नूझकर एक प्रकारके अज्ञानपनेकी नहीं तो क्या कहना चाहिये ? सचमुच ये बातें ऐसी ही समझी जा सकती है जैसे एक गवार मनुष्य किसी कालेजमें आकर प्रोफेसर से कहे कि " मुझे दिया पटा कर अभी एक अच्छी पदवी

दे दो, और पदवीके प्रतापसे जो द्रव्य प्राप्त होता हो उसकी एक गंठडीभी बंधा दो ? ” इस गँवारकी इन बातोंपर जो वह प्रोफेसर हंसे, तब वह गँवार उस प्रोफेसरको ढोंगी पाखंडी कहकर उसका तिरस्कार करे तो क्या उस गँवार मनुष्यकी ये सारी बातें विक्षिप्तपनकी नहीं मानी जायगी ? जिन साधनों द्वारा परमेश्वरका प्रत्यक्ष अनुभव होता है उनके अनुसार कृति किये बिना और उस कृतिमें जितना समय लगना चाहिये उसका सहस्रांश भागभी लगाये बिना “अभी इसी घड़ी यहांके यहीं ईश्वरको यदि बताओ तो हम मानेंगे ” बिना विचारसे ऐसे वाक्य बार २ बोलते समय और तो क्या पर पढ़े लिखे लोगभी शरमाते हैं !!!

किसी राजासे मिलना हो तो उसके मिलनेमें कितने साधन चाहिये ? मान लिया जाय कि किसी बड़े राजासे एक ऐसा हलका आदमी मिलना चाहता है, जिसके सारे शरीरमें रक्तपिच्छी फैली हो और चाहिये जैसे बह्लादिभी पहिननेको न हो तो क्या उसकी उस राजासे मुलाकात होसकती है ? जब कि राजाके पास जानेके लिये ठीक २ योग्यता और साधन प्राप्त हुए बिना राजासे मिलना कठिन होजाता है; तब फिर करोड़ों राजाओंकाभी राजा जो परमेश्वर है उसको देखनेकी इच्छा रखने वाले ऐसे मनुष्य किस प्रकार

लायक माने जा सकते हैं जिनका मन कई जन्मोंके पापकर्म रूपी रक्तपितीसे अत्यन्त दूषित हो रहा है और जिनका शरीर दुराचरणोंसे मानो ग्रसित हो रहा है। ऐसे महारोगियोंसे राजाकी मुलाकात न होनेसे ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता है कि राजाही नहीं है उसी प्रकार निय विषयोंके भोगमें फसे हुए लोगोंको ईश्वर दिखाई नहीं देनेसे उनका यह कथनभी है कि ईश्वर हैही नहीं, कभी सत्य नहीं माना जा सकता है।

अपनेसे जिनकी बुद्धि ऊरोडो गुणी बड़ी थी, जिनका ज्ञान रूपी दुर्गम मूढमसे सूक्ष्म पदार्थ यद्वातक कि मनकी गुप्त बातोंकोभी जान जाताया ऐसे अपने पूर्व पुरुष यह-पियोंके निर्माण किये हुए ग्रथादिसे स्पष्ट जाना जाता है, और सब देवोंके वर्म प्रवर्तकभी कहते हैं कि ड वर है। अपनेसे अग्रिम बुद्धिमानोंकी बातको जब कि व्यवहारिक विषयोंमें अपन श्रद्धा पूर्ण मानते हैं तो ईश्वरके देनेकी बातका भी मानना उचित है।

तर्कसे विचार किया जाय तो सब विषयमें असत्य प्रमाण मिले बिना नहीं रहते हैं। ईश्वर शब्दका अर्थही ईश नियममें रखना, पर-श्रेष्ठ-होना है। इन दोनों पदोंसे सारे जगत्को नियमों रखने वाली किसी श्रेष्ठ मत्ताका होना

सिद्ध होता है । यदि ध्यान पूर्वक देखाजाय तो इस ब्रह्मांडमें असंख्य प्राणि पदार्थोंके विषयमें रहनेसेभी किसी एक सत्ताका होना इष्ट जान पड़ता है । यदि किसी वर्गको नियममें रखने वाला शिक्षक न हो तो, उस वर्गमें कैसी अव्यवस्था मचजाती है; तो फिर ब्रह्मांडको नियममें रखने वाली शिक्षा का देनेवाला जो कोई नहो तो, दस ब्रह्मांडकी सम्पूर्ण बातें भी होना स्वाभाविकही है । परन्तु सम्पूर्ण बातें नियम पूर्वक होनेसे किसी नेताका होना स्पष्ट सिद्ध होता है ।

कितनेक लोग कटा करते हैं कि संसारकी व्यवस्था “नेचर” हीसे हुआ करती है, ईश्वर कर्ता नहीं है । उनका यह कथन अंगिकार करनेके साथही हम उनसे यह पुंछते हैं कि “नेचर” क्या है? ऐसी दशामें वे लोग “नेचर” शब्दके स्वरूपका स्पष्टीकरण यही करेंगे कि जिन नियमोंके बलसे जगत चल रहा है उन्हें “नेचर” कहते हैं । अपन कहते हैं कि जिन नियमोंके बल से जगत् चल रहा है उन्हेही ईश्वर कहना चाहिये । अपन संस्कृत शब्दका उपयोग करते हैं और वे अंगरेजी शब्दको काममें लाते हैं । जगत “नेचर” से चलता है—यह बात जैसी वैसी—जगतका नेता (मार्गप्रदर्शक) ईश्वर है—यह बात नहीं रुचती है. यह ईश्वर जैसे मार्मिक शब्दपर कैसा हास्य जनक कटाक्ष ! इस बातको तो सभी स्वीकारते हैं कि जगतकी

व्यवस्था किसीसे तोभी होती है, फिर वे उसे ईश्वर, नेचर, स्वभाव, कुदरत, खुदा, गौड, चाहे सो नाम दें ।

कितनेक लोग निरीश्वरवादी और कितनेक ईश्वरवादी हैं । दोनोंके अलग २ कथनको सुनकर फिर तुलना की जाय, कि किसका कथन विशेष सयुक्तिक है । एक पक्षकी समझमें ईश्वरको मानने वाले और उसकी भक्ति करने वाले जीवन भर ईश्वर सम्बन्धमें जो कुछ करते हैं, वह सब व्यर्थ है, अर्थात् उनके जीवनका एक भाग निरर्थक जानेके सिवाय उन्हें अन्य कोई हानि नहीं है यदि यही पक्ष सही ठहरे, तो ईश्वरसे सम्बन्ध रखने वाले इसी बातसे अपना समाधान करेंगे कि जिनना समय हमारा उस विषयमें व्यतीत हुआ उससे यदि कोई लाभ न हुआ, तो उनके हाथसे कोई बुरा कृत्य भी नहीं हुआ है । परन्तु जो दूसरा पक्ष सत्य निकल जाय, तो निरीश्वरवादी जन्मभर अपने परम कर्तव्यसे विमुख रहनेके कारण महान् अपराधी ठहरते हैं । ऐसी दशामें ये लोग अपने अपराधके दंड से किस प्रकार छूट सकते हैं ? इन दोनों पक्षकी प्रत्येक २ बातोंसेभी ईश्वरको मानने वालेकी बात ही विशेष सयुक्तिक मान्य होती है ।

एक उदाहरण ऐसा है कि कोई एक मनुष्य कहींसे अपने गावहीं जाताथा । चलते २ उसको उस गावमें कुछ दूरी

पर एक भयानक सिंह पड़ा हुआ दिखाई दिया । उसने गाँवमें पहुँचते ही उस सिंहाका हाल बधाँपे निदासियोंको कह सुनाया । दास्तवमे उन लोगोने अपनी आंखोसे सिंह को देखा नहींथा; परन्तु उनमेंसे कितनेकने तो मनुष्यके अनुभव पर विश्वास करके यह शोचा कि कदाचित् जो सिंह शहरके अन्दर आ जाय, तो पहिले हीसे हथियार तैयार रख के सचेत रहना अच्छा है; और कितनेकोने उस बातको सुनी ना सुनी करके कुछ ध्यान न दिया । जो सिंह गाँवमें नहीं जाता तो किसीको कुछ भी बात नहीं, परन्तु कुछ समयके बाद दैव योगसे वह एका एक गाँवमें घुस गया । उस समय जो पहिलेसे सचेत हो रहेथे उन्होंने जो उसका सामना करके अपना वचाव कर लिया, पर जो उस मनुष्यको बात पर कुछभी विश्वास न करके अचेत रह गये थे, उनमेंसे कई एकोको सिंह मारने लगा, और वे सबके सब लोग घबड़ा उठे । ऐसी ही दशा ईश्वरके होनेमें विश्वास नहीं करने वालों की भी क्यों न समझनी चाहिये ।

जगत्में समस्त प्राणि मात्रकी स्थितिको और देखने से यही जान पड़ता है कि ये सब परतंत्र हैं ! रोगी होना कोई भी नहीं चाहता है; पर भिन्न २ प्रकारके रोग आ बेरते हैं; जैसेवाले बननेकी तो कई इच्छा करते हैं; परन्तु कोई २ तो

पासमें जो हो उसेभी खोकर निर्धनी होजाते हैं, बहुतेरे सौ अथवा दोसौ वर्ष पर्यंत जीनेकी इच्छा करते हैं, पर अचिन्त्य समय उन्हें मौत घर दवाती है, मनुष्य हजारों पदार्थ मिलाने का प्रयत्न करने हैं परन्तु उनमेंसे बहुत ही थोड़े प्राप्त होते हैं, इत्यादि सारी बातोंके निर्णयसे यही सिद्ध होता है कि अशुद्धता और अपनी अज्ञानता ही परतत्रताका कारण है कि अपन स्वतत्र नहीं है अपन थोड़े जानकार है इसलिये परतत्र, और वह, सब जानने वाले सर्वज्ञ होनेसे स्वतत्र होना चाहिये । अपन परतत्र होनेसे दुःखी है, और वह स्वतत्र होनेके कारण अत्यन्त सुखी होना चाहिये । अपन परतत्र होनेसे अज्ञानी है, और वह स्वतत्र होनेसे सम्पूर्ण ज्ञानके भंडार होना चाहिये ! अपन परतत्र होनेसे जन्म मरन करते हैं और वह स्वतत्र होनेसे अजर अमर होना चाहिये । अपन परतत्र होनेसे परिच्छिन्न मर्यादा वाले है—अर्थात् एक जगह है तो दूसरी जगहकी नहीं जान सक्ते और वह स्वतत्र होनेसे सर्वत्र व्यापक होना चाहिये । अपन परतत्र होनेसे एक काल में है तो दूसरे कालमें नहीं, और वह स्वतत्र होनेसे भूत, वर्तमान और भविष्यत् सब कालमें होना चाहिये । जिस प्रकार अधकार है तो प्रकाश पड़ता है, मैलापन है तो स्वच्छता होती है, वैसेही अपन परतत्र है तो फिर कोई स्वतत्र होनाही चाहिये । अपन दृग्धी और अशक्त है तो कोई सुग्धी और सर्व शक्ति

मान होनाही चाहिये । वह स्वतंत्र वस्तु कोई अन्य नहीं है परन्तु वही है जिसे शास्त्र “ ईश्वर ” कहता है । वह अविनाशी पुरुष, वह सर्व व्यापी तत्व कोई अन्य नहीं है परन्तु वही परमेश्वर है जिसे हजारों योगी और साधु महात्माओंने अनुभवसे जानकर निर्णय किया है ।

यदि कोई कहे कि अपन परतंत्र और दुःखी हैं परन्तु राजा तो ऐसे नहीं हैं, तब फिर स्वतंत्र और सुखी व्यक्ति राजाको समझनेकी अपेक्षा ईश्वरको क्यों समझना चाहिये ? थोड़े विचार करनेसे स्पष्ट जान पड़ेगा कि साधारण मनुष्यकी अपेक्षा राजा किसी विशेष बातमें कुछ स्वतंत्र और सुखी है, परन्तु जो वह ऐसी इच्छा करे कि मैं सदा जवान ही बना रहूँ, तो भी बुढ़ा हो जाता है । वह अपनी स्त्री, पुत्र आदि किसीकाभी मरण नहीं चाहता है तो भी ऐसी घटनाएँ होती ही हैं । ये सब बातें विचार पूर्वक देखी जाय तो यही मालुम होगा कि राजा तकभी परतंत्र और दुःखी हैं; क्यों कि पुर्णज्ञानी नहीं हैं अशुद्ध है इस लिये स्वतंत्र और सुखका निधि केवल परमात्माको ही कहना योग्य है जो सर्वोपरि है ।

अपने स्वतःकी स्थिति जगत्का स्वरूप अपने पूर्वमें हो गये उन हजारों बुद्धिमान पुरुषोंके वचन देखनेसे और योगियों तथा भक्त जनोका अनुभव देखनेसे ईश्वरके होनेका

पग २ और क्षण २ में जब कि सामान्य बुद्धिवालेको स्पष्ट होता है, तो फिर शुद्ध अन्त करण वाले महा पुरुषोंको वह प्रत्यक्ष हो जाय तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ।

हम ऊपर कह आये हैं कि जीव मात्र परतन, दुःखों और अल्प ज्ञानी है । थोड़ी देरही यदि किसीके तापमें रहना पड़े तो अपनी तवियत अकुलाय जाती है इस कारण कि अपनेको परतनता प्रिय नहीं है । सारा दिन पाठशाला किंवा कचहरीमें रहना परतनता होनेसे, जब अपन वहासे छुटते हैं तब अपना मन कुछ प्रफुल्लित होजाता है । पक्षी पींजरेमें रखा हो और जब कभी पींजरेका द्वार खुला रहजाय तो वह उड़ जाता है । पशुभी जब खूटेसे छुटता है तो चौकड़ी भरता हुआ आनन्दसे मन चाहे उस तरफ दौड़ने लगता है उन सारी बातोंका कारण यही है कि स्वतनता सबहीको बहुत प्यारी लगती है । जिस प्रकार परतनता अनेक दुःखोंका कारण है, उसी प्रकार स्वतनता सम्पूर्ण सुखोंका हेतु होनेसे प्रत्येक प्राणी स्वतन होनेकी इच्छा करते हैं ।

जैसे अपनेको स्वतनता प्रिय है वैसेही सुखभी बड़ा सुहाता है । जन्म लेते हैं तबसे मरनेतक अपना सुख प्राप्तिकर प्रयत्न रातोदिन चलता रहता है, कारण इसका यही है कि जपन दुःखी है इस लिये सुखी होनेका उद्योग करते हैं,

रंकहो वा राजा, छोटाहो वा बड़ा सभीसुख मिलानेका प्रयत्न करते हुए दीख पड़ते हैं. क्यो कि सब कोइ किसी अंशमें दुःखी अवश्य हैं । इसी प्रकार छोटी उमरसेही लोग भांति २ का ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं । वे एक विद्याका अभ्यास करके दूसरी विद्याका अभ्यास करते हैं । उसेभी जब पढ चुकते हैं तो तीसरीका औरभी पढना बाकी रहजाता है । जिन्होंने कई प्रकारकी विद्याएं सीखी हैं उन्हेंभी इतनी विद्या औरभी पढनी शेष रहजाती है जिसका कि कुछ अन्त नहीं आ सकता है । अपन जिसको महान् विद्वान् मानते हैं उन्हें जब पुंछते हैं तो वेभी यही कहते हैं कि अभी हमने विद्याका कुछभी पार नहीं पाया है. इन सब बातोंसे यही सिद्ध होता है कि मनुष्योंको पुर्ण ज्ञान नहीं होता है । जबतक सम्पुर्ण ज्ञानकी प्राप्ति न हो जाय तबतक ज्ञानसे तृप्ति नहीं होती अर्थात् नया २ जाननेकी इच्छा बनी रहती है ।

संसारमें जितने मात्र जीव है वे अशुद्ध यलीन है. मली-
 नता सबको अप्रिय है, सभी शुद्धता चाहते हैं, ऐसा कोईभी
 मनुष्य नहीं. जो कि अशुद्ध रहकर संसारिक जन्म मरणका दुःख
 भोगना पसन्द करे. इन सब बातोंका सारांश यही है कि मनुष्य
 यात्र सम्पुर्ण रीतिसे स्वतंत्र, सम्पुर्ण रीतिसे सुखी, सम्पुर्ण
 रीतिसे ज्ञानी और शुद्ध होनेकी इच्छा करते हैं और जबतक

ये सारी बातें प्राप्त न हों, उनको शान्ति होना सम्भवनीय नहीं है।

ऊपर किये हुए वर्णनमें दो प्रकारकी अवस्था वाली वस्तुएँ हैं। एक वह जिसमें परतन्त्रता, दुःख और अज्ञान है—जैसे जीवात्मा और दूसरी वह जिसमें स्वतन्त्रता, सुख और ज्ञान रहता है—जैसे ईश्वर, इसका मूल कारण यही है कि सारी जीवात्मा अशुद्धात्माएँ हैं और ईश्वर शुद्ध आत्मा है। जाड़ेमें जड़ अपनेको ठंड लगती है तो अपन अग्निका सेवन करते हैं। जो निर्मल होते हैं वो किसी श्रीमान्के पास जाकर उसकी सेवा करते हैं, उसकी कई प्रकारसे ऐसी भक्ति करते हैं जिससे वह मसन्न हो। जिसके पास द्रव्य हो उसके पास गये बिना, और बढ़ा जाकरकेभी उसकी ठीक मर्जी सम्पादन किये बिना पैसा नहीं मिलता है अर्थात् जिसको जिस वस्तुकी इच्छा होती है वह उस वस्तुको प्राप्त करनेके लिये जहाँ वह वस्तु हो वहाँ जाता है। इच्छित पदार्थको मिलानेका श्रद्धायुक्त प्रयत्न करनाही उस पदार्थकी भक्ति कहाती है। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करनेमें सच्चे मनसे जो श्रम उठाते हैं उसे ही विद्याकी भक्ति कहते हैं।

अपन स्वतन्त्रताकी इच्छा करते हैं तो जिन उपायोंसे स्वातन्त्रता मिल सकती हो, उनका विचार करना अग्र्य है।

जैसे धनकी इच्छा वाले घनकी भक्ति करते हैं, वैसेही स्वतंत्रताकी इच्छा वालोंकोभी स्वतंत्रताकी भक्ति करना चाहिये । ठंड उड़ानेके लिये यदि कोई दीपकका सेवन करे तो दीपक उसकी शक्तिके अनुसार किंचित् मात्रही ठंड उडा सकता है । सम्पूर्ण ठंड उड़ानेको तो अच्छी प्रज्वलित अग्निही आवश्यक है । इसी प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिये अपन जगतकी अन्य वस्तुओंकी सेवा अर्थात् भक्ति करें, तो वे उनकी शक्ति के अनुसारही फल दे सकती हैं । वे स्वयम्ही परतंत्र हैं अर्थात् जब कि वेही पुर्ण स्वतंत्र नहीं हैं, तो फिर अपनेको स्वतंत्रता कैसे दे सकती हैं । जो पुर्ण रूपसे स्वतंत्र हो उसीकी सेवा अर्थात् भक्ति करनेसे सम्पूर्ण स्वतंत्रता मिलना शक्य है । हम इस बातको पहिलेही सिद्ध करचुके हैं कि पुर्ण स्वतंत्र तो केवल एक परमेश्वरही है । इस लिये अपनेको उस पुर्ण स्वतंत्र परमात्माकी भक्ति करनाही इष्ट है ।

अपन दुःखसे छुटनेकी इच्छा करते हैं तो फिर जिस स्थानमें सुख हो वहां जानेसे अपने दुःखकी निवृत्तिका उपाय हो सकता है । परन्तु कोई यह कहे कि अच्छा २ भोजन करनेसे, उत्तमोत्तम वस्त्रादि पहिननेसे, बड़ी २ इमारतों में निवास करनेसे, गाड़ी घोड़े दौड़ानेसे और ऐसे ही कई प्रकारके भोग विलास करनेसे जब सुख मिलता है तो फिर इन्हें

क्यों नहीं करना, और दुःख टालनेके लिये परमेश्वरकी भक्तिही
 क्यों करना चाहिये ? हा ! यह सत्य है कि इन बातोंसे अप-
 नेको एक प्रकारका कुछ सुखसा मालुम होता है, परन्तु वह
 बहुतही थोड़ी देरतक रहने वाला अर्थात् क्षणिक है । अपने-
 को भोजन तरीतक अच्छा लगता है जबतक कि अपनी
 भूख तृप्त न हो । वही भोजन जो अति हो जाय तो विष
 सरीखा उगता है । यदि भोजनमें सुख हो तो जैसे २ वट
 ज्यादा अभ्यास कियाजाय जैसे २ अधिक २ सुख होते जाना
 चाहिये । बीमारीकी दशामें किसीकी मृत्यु हो जाय उस
 समय या ऐसेही औरभी किसी प्रसंगपर खान पान घर वार
 अपने पिराने कोड नहीं भाते हैं यदि ये सुखके देने वाले
 हों तो सभी समय इनसे इस प्रकार सुख मिलना चाहिये,
 जैसे अपन अग्निकों चाहे दुःखमें सुखमें, सोते वा जागते,
 किसी समयमें भी अपने हाथसे स्पर्श करें तो अपन दाजे
 बिना नहीं रहते हैं, क्यों कि अग्निकों उष्णता सत्र घडी
 रहती है । यदि विषयों अन्दर सुख हो तो जब कभी उनका
 सेवन किया जाय उसी समय उनसे सुखकी प्राप्ति हो सकती
 है, परन्तु जब ऐसा नहीं हो तो यही कहना पडता है कि
 विषय सुखदायक नहीं होते हैं । इसी लिये जिनको इच्छा
 दुःख टालनेकी अर्थात् सुख प्राप्त करने की हो उन्हें उचित
 है कि उस अखड सुखके देने वालेसे ही ठीक सम्बन्ध रखें

जिसे किसी क्षण मेंभी दुःख नहीं व्यापता है; और जिसको, चाहे वीमारीकी दशमें, चाहे आरोग्यतामें, चाहे विपत्तिमें चाहे शोकमें जब कभी सेवा अर्थात् भक्ति की जाय, अवश्य ही सुख प्राप्त होता है। यह पहिले ही निश्चय हो चुका है कि वह अखंड सुख स्वरूप केवल परमेश्वर है ! इससे यही सारांश निकलता है कि सच्चे सुखके अर्थ परमेश्वरकी भक्ति करनाही आवश्यक है।

यदि अपन पूर्णज्ञानकी इच्छा करते हैं तो सम्पूर्ण ज्ञान-वानकी भक्ति करना योग्य है। एक या दो विषयोंके ज्ञान वाले शिक्षक कि जो अपन सेवा करें तो अपनेको एक या दो विषयोंका ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और बहुतसे छोटे बड़े विषयोंके जानने वालेकी सेवा करें तो वे बहुतसे विषय सीख सकते हैं, परन्तु सब विषयोंका यथार्थ ज्ञान तो केवल एक परमेश्वरही में हैं; इसलिये यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति के अर्थ इसीकी भक्ति करनेके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई निर्दोष होना चाहता है तो उसे चाहिये कि सर्व गुण युक्त ईश्वरके गुणानुवाद करके तिसके सदृश होनेकी इच्छा करता हुआ अपने दोषों को दूर करे तो वह एक दिन निर्दोष होकर सांसारिक जन्म मरणसे रहित अविनाशी हो सक्ता है इतना विवेचन करनेसे यही सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण स्वतंत्रता, सच्चा सुख पूर्ण

ज्ञान और निर्दोषता प्राप्त करनेके लिये केवल ईश्वरसे सम्बन्ध करना—ईश्वरका सेवन करना—ईश्वरकी भक्ति करना ही उचित है ।

कितनेक आलसी मनुष्य यहभी कहा करते हैं कि ऐसी स्वतन्त्रता, ऐसे सुख और ऐसे ज्ञान, ऐसी निर्दोषतासे हमें क्या करना है ? जो हम ईश्वरकी भक्तिकी इतनी बड़ी भारी ग्वटपटमें पड़े, जो थोड़ा बहुत सहजहीमें मिलजाय वही हमें तो बस है, लाख बिलाकर लखेश्वरी न बने तो न सही भाग्यसे जो कुछ समयपर मिले वही अच्छा है विचारकरना चाहिये कि खुले मैदान कि या जगलकी उत्तम हवासे शरीर की आरोग्यता बनी रहती है, शरीर प्रफुल्लित रहता है, मगजमें तरावट बनी रहती है, कामकाजमें तन्त्रियत लगती है, इत्यादि नाना प्रकारके जो लाभ होते हैं उन्हें न मान कर यह कहना कि स्पन्द और मैली हवामें क्या है ? ऊर्ध्व भी स्वास लेनेसे मतलब रख कर गदगीसे पैरी हुई हवामें यदि कोई पड़ा रहे तो क्या ऐसा मनुष्य कोई समझदार माना जायगा ?

कोई जो भक्तिके वास्तविक सम्पत्तें अनभिन्न होते हैं प्रह्वया ऐसा भी कहा करते हैं कि भक्तिसे सुरादि मिलनेका विश्वास ब्याकर करना चाहिये जब कि ई भक्ति करनेवाले उड दु ग्वी हुए दीस पडते हैं । ऐसी गका करने वालोंको

जानना चाहिये कि कभी सूर्यके पूर्वमें उदय होनेकी अपेक्षा पश्चिममें उदय होनेकी बात भलेही संभव होजाय, पानीके नीचे जमीनपर बहनेकी अपेक्षा कदाचित् कभी ऊंची जगहमें बहना संभव हो जाय, परन्तु भक्ति करनेवाले मनुष्य स्वतंत्र सुखी सर्वज्ञ और निर्दोष हो सके, यह बात किसी कालमेंभी संभव नहीं हो सकती है। जिस प्रकार कोई अग्निको अपनी अंगुलीसे स्पर्श करके दाजे विना नहीं रहता है, जिस प्रकार कोई पानीमें डुबकी मारकर भीगे विना नहीं रहता है, उसी प्रकार ईश्वरकी भक्ति करने वालाभी सुखरूप हुए विना नहीं रह सकता है, क्योंकि जो वस्तु जिसके साथ वयार्थ और निरन्तर सम्बन्ध रखती है वह उसके गुण ग्रहण किये विना नहीं रहती है। अग्निके सन्निकट आया हुआ लोहा अग्निसा लाल सुर्ख होजाता है। लोहचुंबकसे लगे रहनेवालेके साधारण टुकड़े टुकड़ोंमेंभी कई दिनोंतक दूसरे लोहेके छोटसे टुकड़ेको आकर्षण करनेकी शक्ति आजाती है। विद्वानोका संग प्रीतिसे सेवन करनेवाले विद्वान् और सुखोंके सहवाससे कई सुख बन जाते हैं। सब जगह संगहीका महात्म्य दृष्टि आता है, तो ईश्वरके संगमें प्रीति पूर्वक रहने वालेमेंभी ईश्वरके गुण आ जाना स्वाभाविकही है।

साधारण रूपसे जो देखाजाय तो मालूम होता है कि भक्ति तीन प्रकारकी है—नामकी भक्ति, कच्ची भक्ति और सच्ची

भक्ति । जो ऊपरसे तो भक्तका ढौल रखते हैं पर मनमें कुछभी न हो वे नामगारी भक्त कहाते हैं । ये लोग अपना ऊपरी ढौलभी उदरपोषणके अर्थ किया ऐसेही दूसरे किसी कारणसे रखते हैं । इस प्रकारके भक्तोंको यदि दुःख व्यापे तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि भक्ति करने वाले दुःखी होने हैं । जब भक्ति पुरी २ जमीदी नहीं और ऐसी अवस्थामें यदि कोई विपत्ति आगई, तो किस प्रकार कहा जा सकता है कि भक्ति करने वालोंको विपत्ति आ पेरती है । जब कोई विद्याभ्यास करता है उस समय वह एक पाईभी नहीं कमाता परन उल्टा प्रनिरुप दोसौ, चारसौ रूपये खर्च किये चला जाता है, ऐसा देखकर कोई कहे कि विद्याभ्यास करने वाले निर्धनी होजाते हैं, तो क्या यह कयन बुद्धिमानोंको मान्य होगा ? किमान खेती करता है उस समय खेतमेंसे एक ढानाभी ग्यानेको नहीं मिलता है, तो इसपरमे क्या ऐसा तात्पर्य निकालना चाहिये कि खेतीमे ग्यानेको अन्नका ढानाभी नहीं मिठता है ? कई मनुष्य परमेश्वरसे सबे चिन्तनकी और तो ध्यान नहीं लेते, और जब कोई सरष्ट आजाता है तो भक्तियों दोष देते हैं, ये वैसी टास्यजनक बात है । निम्नी सिद्धानने कहा है कि -

प्रभुताको मन्ही चहें, प्रभुको चहें न कोय,
जो कोई प्रभुको चहें, तो सहजहि प्रभुताहोय ॥

अर्थात् परमेश्वरकी भक्ति कोई नहीं करते हैं, परन्तु भक्तिसे मिलने वाला जो परमेश्वरका ऐश्वर्य है उसकी भक्ति सब कोई करते हैं। जो ऐश्वर्यकी इच्छा न करके परमेश्वरही की सच्चे मनसे भक्ति करें तो उन्हें ऐश्वर्य आदि जो कुछ चाहिये आपही मिलजाता है। सांसारिक पदार्थोंकी औरसे लालसा छोड़कर शुद्ध अन्तःकरणसे परमेश्वरकी भक्ति करनेके उपरान्त, जो उसका फल प्राप्त न हो तो फिर सारे जगत्में ऐसा ढंढेरा फेर देना ठीक होगा कि ईश्वरका मानना और उसकी भक्ति करना वृथा है। परन्तु कुछभी करके देखे बिना योंही कुतर्क करते बैठना केवल अनुचितही नहीं पर लांछनरपद है। वास्तवमें परमेश्वरकी भक्ति करना ऐसा सर्वोत्कृष्ट उपाय है कि जो आजतक किसीकोभी निष्फल हुआ सुनाई नहीं दिया है। जो मनुष्य ऐसे उपायके साधनोंमें तन मनसे तत्पर बने रहते है, वेही इस जगत्में धन्य हैं !

कई ऐसेभी कोते विचारके मनुष्य हैं जो यही कहा करते है कि मनुष्यकी बाल्यावस्था विद्याभ्यासके, युवावस्था सांसारिक कामोंके और केवल वृद्धावस्था परमेश्वरकी भक्ति करनेके लिये है। जरा सोचनेसे यह बात ध्यानमें आजावेगी कि उनका यह कथन कितना कुछ सत्य है। यदि मनुष्यको सुख सभी अवस्थाओंमें आवश्यक है तो ईश्वरकी भक्तिभी सब अवस्थाओंमें आवश्यक होसकती है। क्या बाल्यावस्था और

जवानी दु ख भोगनेके लिये और केवल वृद्धावस्थाही सुख भोगनेके लिये है ? सच पूछा जाय तो जिसने अपनी छोटी उमर तथा जवानीमें एक ढी भरभी परमेश्वरका ठीक स्मरण नहीं किया, ऐसे वृद्ध मनुष्यको अपन देखते हैं कि उसके मनकी वृत्ति एक क्षणभी ईश्वरकी और नहीं झुकती है । इसलिये उस विषयका शुद्ध सम्कार वाल्यावस्था ही में हो जानेसे बड़े होनपर उत्तम फल होता है ।

चाहे कोई बालक हो वृद्ध, चाहे कोई पुरुष हो वा स्त्री, चाहे कोई पठित हो वा अपठ, चाहे कोई श्रीमान् हो वा कृपात्र, चाहे कोई उची जातिका हो वा नीची, चाहे कोई ग्नी हो वा रिग्नी, सब कोई परमेश्वरकी भक्तिके सचे रहस्यको जाननेके अधिकारी है, उतना ही नहीं परन्तु परम कर्तव्य है कि वे उस सर्व शक्तिमानकी भक्ति करने हुए अपने जीवनको सफल करें ।

हम इस बातको पहिनेही सिद्ध करचुके हैं कि ईश्वर की भक्ति करनेसे मनुष्य सुखी होते हैं । यह बात भी किसी म त्रुपी नहीं है कि भारतवर्षमें क्या हिन्दू, क्या मुसल्मान, क्या जैन, क्या पात्सी, क्या ईसाई और क्या अन्य प्राय सभी ईश्वरको मानने वात्र है । ये लोग “ ईश्वर है ऐसा केवल मानते ही नहीं, बरन उसका स्मरण, चिन्तन, प्रार्थना, उपामना और भक्तिर्था करते हैं । ऐसी दृष्टिमें

एक महत्वका प्रश्न उपस्थित होता है कि इस समय पृथ्वीपर कई ऐसे देश हैं, जहाँके अधिकांश लोगोंकी ईश्वरकी भक्ति करनी तो दूर रही; पर उसके होनेकी चाहिये वैसा विश्वास नहीं है, और भारतवासी हजारों वर्षोंसे उसके साथ सम्बंध रखते हुए चले आये हैं, तो फिर इस देशकी वर्तमान स्थिति उन देशोंकी स्थितिसे अच्छी होनेकी अपेक्षा खराब क्यों दिखाई देती है ? विचार करनेसे इस प्रश्नका ठीक उत्तर समझमें आ सकता है । अपन किसीभी कामका आरंभ करते हैं तो जैसे २ उस कामके सम्बंधमें अपना प्रयत्न होता जाता है वैसे २ अपन उस प्रयत्नके सारा-सारकी और दृष्टि रखते हैं. यदि अपने काम करनेका ढंग चाहिये वैसा न हुआ तो किया हुआ सब परिश्रम निरर्थक जाता है । कार्यके पूरे होनेका सारा आधार प्रयत्नकी सार्थकता ही पर रहता है; इस लिये कोईभी कार्य क्यों नहो, पहिले उसे सत्र प्रकारसे भली भांति समझ लेना और फिर आरंभ करना उचित है । अब सोचना चाहिये कि अपन कोव्यावधि भक्ति करनेवाले भारतवासियोंमेंसे ऐसे कितने क निकलेंगे जो ईश्वरके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप को यथोचित समझकर उसकी भक्ति करनेकी और लगे हो ? इन कोव्यावधियोंमेंसे ऐसे कितनेक होंगे जो ईश्वरके सम्बंधमें कई दिनो अथवा वर्षोंसे नित्य जो कुछ तो भी खटपट

करते हैं उसके सारासारका योग्य विचार रखकर जहाँ कहीं उनकी कृतिमें कोई दोष आ गया हो तो उसे सुधारकर उस कार्यकी यथार्थ उन्नति करते चले आये हों ? सैकड़ों और हजारोंका तो क्या कहना पर लाखोंमेंभी ऐसे थोड़े बहुतही मिलने काठिन है । जिस समय इस भारतवर्षके प्रत्येक भक्ति करनेवालेका ईश्वरके साथ सच्चा सम्बन्ध था उस समय इसका सब देशोंमें शिरोमणि गिना जाना सर्वथा सभ्यनीय जान पड़ता है, और आज अपनेमेंसे सत्यताका इस प्रकार अभाव होनेसेही यदि इस देशकी यह दशा हो तो आश्चर्यही क्या है !

अपनेमेंसे कई लोग तो ईश्वर प्राप्तिके साधनहीको ईश्वर मानते चले हैं, कितनेक भलतेही पदार्थको ईश्वर कहते हैं । कोई २ तो ईश्वरके सन्धमें जैसा ठीक जानते हैं वैसाभी कर नहीं देखते हैं । ऐसेभी बहुतरे लोग हैं जो केवल लोक-निन्दाके डरसे, अथवा व्यवहार रूपसे बतलानेके लिये ईश्वर सम्बन्धी बातोंको जैसे बने तैसे मानते हैं । इस विषयकी कई बातें बहुतही प्राचीन कालसे प्रचलित हैं, और उन्ही कालान्तरके कारण किसीभी प्रणालीके स्वरूपमें किसी अगमें तोभी, फेर बदल होजाना स्वाभाविकही है । धर्मविरोधियोंहीने नहीं पर अपनेमेंसेभी कई स्वार्थी लोगोंने, उनके थोड़ेसे हिनके लिये अथवा किसी पक्ष विरोधको समर्थ

न करनेके अर्थ, अथवा अन्य और अत्यन्त विचार पूर्वक ठहराइ हुइ ईश्वर सम्बन्धी व्यवस्थामें कांटे विखेरकर, बहुत कुछ हानि पहुंचाई है ।

भक्ति शब्दका अर्थही श्रद्धा अर्थात् प्रीति है । मनुष्य मात्रकी श्रद्धा सुखरूप वस्तुमें रहती है, और इस बातका पहिलेही निर्णय हो चुका है कि पुर्ण सुख रूप केवल एक ईश्वर है. इस लिये मनुष्य मात्रकी श्रद्धा ईश्वर पर होना इष्ट है । यथोचित नियम और श्रद्धा पूर्वक अभ्यास करनेवाले मनुष्य कम मिलते हैं और जो इस प्रकार करते हैं वेही अपने कार्यमें सफलता प्राप्त करते हैं ।

सर्व साधारण मनुष्योंको चाहिये कि सबसे पहिले किसी अनुभविक और परोपकारी सज्जनसे ईश्वर सम्बन्धी बातोंका इस प्रकार श्रवण करें जिससे उनके अन्तःकरणमें सच्ची रुचि उत्पन्न हो । फिर उसकी भक्ति करनेकी कितनी कुछ आवश्यकता है और जिन मार्गोंसे उसकी भक्ति होती है उन्हेंभी ठीक २ जानलें । तिस पीछे अपनी रुचिके अनुकूल जो मार्ग अपने लिये उत्तम ठहरताहो उसे उत्साह बुद्धिसे धारण करें, और नियम बांधकर उसके अनुसार अभ्यास किया करे । इस प्रकार अभ्यास करते रहनेसे उसका व्यसन हो जाता है । आति दृढ व्यसनके परिणामही को स्वभाव

कहते हैं। दृढ निश्चयसे अभ्यास चलता रहता है। अभ्यास करते २ कुछ दिन बाद उस कार्यके सम्बन्धमें विशेष बोध होता है, और इस प्रकारके बोध होनेसे पूरा विश्वास जमता है। विश्वासहीसे मन आसक्त होजाता है और दृढ विश्वास सहित अभ्यास करनेसे मनकी एकाग्रता होती है। मनकी एकाग्रता होनेके उपरान्त निज अभ्यासकी दशा प्राप्त होती है और निज याससे फिर इच्छित कार्य सफल होता है अर्थात् ईश्वरका प्रत्यक्ष अनुभव, पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति, ब्रह्मादान्द जन्म मरणसे मुक्त, इत्यादि जो कुछ कहते हैं सो अवश्य होता है।

उक्त बातका ही हम अब दूसरे प्रकारसे विवेचन करते हैं। मनुष्यके भुग्न दुःख, लाभ हानि, जय पराजय, सब कुछ उसके विचार ही पर आधार रखते हैं। जिसके जैसे विचार होते हैं वहुता बनेहो उसके काम हुआ करते हैं, और जिस प्रकारके संस्कार होते हैं उसी प्रकारके उसको विचार उत्पन्न होते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धिसे उन सत्यासत्य विचारोंको जान सकता है इतना ही नहीं परन्तु उनके मूल कारण जो संस्कार हैं उन्हें भी सृष्टारणमें समर्थ हो सकता है। शुद्ध विचारोंके सेवन करनेसे सारासार विवेक बुद्धि सदा बनी रहती है। आचरणके उत्तम होनेकी बात भी विचारहीसे आश्रित है। जिसके विचार शुद्ध हैं उसके

आचरण भी ठीक होने हैं, और जिसके विचार ही बुरे हैं तो उसके आचरणका क्या कहना ! पारमार्थिक विषय तो क्या, पर सांसारिक व्यवहार-कुशलता की भी तो जड़ सदा-चरणही है । इसलिये प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि सबसे पूर्व अपने विचारोंकी और योग्य ध्यान देवे ! बुरे २ विचारोंके कारण बुद्धि जड़ होती जाती है और अन्तमें उसकी किसी भी बातमें ठीक भला बुरा जानने की ताकत जाती रहती है । ऐसेही दिन रात अच्छे विचारोंके सेवन करते रहने से बुद्धि तीव्र होती जाती है, और अभ्यासके बढ़नेसे केवल धारणाशक्ति ही नहीं किन्तु कल्पनाशक्ति भी बड़ी उत्कृष्ट हो जाया करती है । बुद्धिके ऐसे प्रवाहको फिर एकाग्रतासे धीरे २ बढ़ानेका प्रयत्न करनेसे थोड़े ही कालमें मनुष्य एक ऐसी दशाको प्राप्त हो जाता है, कि जिस विषय को वह श्रद्धा और निश्चय पूर्वक ग्रहण करे, इसके प्रवाहके बलसे वह उस विषय सम्बंधी कई नई २ बातोंको स्वयं ही जानने लग जाता है ।

धर्मसे बढ़कर मनुष्यका सच्चा साथी कोई नहीं है । जिसने संसारमें आकार धर्मको समझकर उसके साथ सम्बंध कर लिया, उसने सब कुछ किया । जो सद्धर्मका पक्ष लेता है उसकी ही उन्नति होती है । ये बातें जैसे प्रत्येक व्यक्ति पर घटती हैं, वैसेही प्रत्येक जाति किंवा देश परभी

जानना चाहिये । यह बात पहिलेही कही जा चुकी है कि भारतवर्षकी दशाके परिवर्तन होनेका मूठ कारण धर्म ही है कहा तो यह पृथ्वीके उदितेरे देशोंका धर्ममवर्तक मनाया और क्या होते २ धर्मसे ही मानो परतन्त्रताको प्राप्त होगया । यद्यपि उतनी उची श्रेणोसे ऐसी नीची दशा तक उई भारी २ आपत्तिया और सकष्ट यद्वातक भोगे कि अन्तमे तो धर्मरूपी जिस हरे 'रे वृक्षकी उन्दर छाहमे इमने विश्रान्ति ली थी वह माय' सारा मूल गयावा, तथापि उस वृक्षका बीज दैवयोगसे वैसी दशामेंभी इसके हाथसे जान नहीं पाया, जोफिर इसकी दशाके कुछ पलटा खाने पर पीग उरित तथा पट्टिा हुआ है यहही इन देशका सौभाग्य है कि इसको वर्तमान राजाशयमे फिरसे धर्म विषयमे स्वतन्त्रता मिलगई जिससे यह अकुर उदता २ एक ठोठेमे हामे चपमे हो गया है, और भारतवासियोंको भी आता वधगई कि भविष्यतमे यह जट्टी हो पहिलेकासा विनातिदायक वृक्ष बन जावेगा, अर्थात् प्राचीन कालमे इस देशके मनुष्य जैसे वामिष्ट और पराक्रमी और सुखी थे वैसेही अब हो जावेगे

निर्दोष चौथा विशेषण ईश्वरको देना चाहिये क्योंकि दोष खाने अशुद्धताही जन्म मरणका कारण, मुग्न स्वतन्त्रता और सर्वज्ञताका घातक है शुभ भूयात्

पन्देयालाल,

श्रीयुत् बाबूशेर सिंहजी कोठरी

भूत पूर्ण उपदेशक श्री जैन भेताम्बर ज्ञानफणम

देव गुरु, और धर्मका स्वरूप

ले० शेरसिंह कोठारी सैलाना (मालवा) निवासी.

प्रातः कालका समय है, स्वस्थचित हुवे २ कोई लोग अपनी धर्मक्रियामें मग्न हो रहे हैं तथा कई व्यवहारादिकमें निपुण पुरुषोंने अपना कार्य शुरु कर दिया है. शरद् कालका वरुत्त होनेसे कितनेही आलसी दरिद्री लोग अबतक अपने विस्तरेमें सो रहे हैं ऐसा होना अनुचित जानकर सूर्य यद्यपि अपने हाथोंके जरिये उनको उठानेकी कोशीस ज्यादा ज्यादा कर रहा है, तदपि वे आलस्य वश उठना नहीं चाहते गरज जब कि एक महर भर दिन बराबर चडि आया उस वरतमें एक महात्मा, जिनका कि नाम सुखसागर सूरि था, अपनी सर्ग क्रियासे निवृत्त होकर शान्ततासे कोई नवीन ग्रथ की रचना कर रहेथे वे सूरेश्वर ऐसे तेजस्वी ओर शान्त स्वभावीथे कि जिनोन उनके दर्शन किये उनमेंसे शाश्वदही ऐसा कोई दौर्भागि निकला होगा जो स्वयं शान्तताको प्राप्त न हुवा हो.

अहा ! जब कि उन्होंने उस ग्रथको लिखनेको कलम उठाइ उसी वरतमें अपनी अनेक विदुषी शिष्याओंसे परवरित पुण्यशाली पुण्यश्रीजी महाराज वहा सूरेश्वरजिके दर्शनार्थ

आन पहुंचे सूरी महाराजको आनंदमें मग्न देखकर श्रीपुण्य श्रीजी बोले:-

हे गुरुवर्य! आज आपने कौनसे ग्रंथकी रचना शुरूकी है और उसमें आप मुख्य क्या २ विषय लावेंगे ?

सूरी-हे महाशुभावा! सन्यक्त दर्शक नामा ग्रंथ लिख रहा हूं और विशेष करके इसमें देव गुरु और धर्मका वर्णन करूंगा.

पुण्य-हे महाराज! यदि आप इस ग्रंथ लिखनेके प्रयत्न इस विषयको हमारे सामने चर्चेंगे तो अत्यन्त लाभका कारण होगा, यद्यपि इन तत्त्वोंका वर्णन येरे पहलेमें और सुननेमें बहुतसी वखत आया है; तदपि आपके सुखसे इस वखत औरभी सुनना चाहतीहूं.

ऐसे वचन श्री पुण्यश्रीजीके सुनकर उक्त सूरीमहाराजके अन्य शिष्य जो कि किसी पंडितके पास पढ रहेथे एकदमसे उठखड़े हुवे और अत्यन्त हर्ष व विनयके साथ सूरीश्वरसे बोले:-

हे दीनदयाल! जो प्रश्न श्रीपुण्यश्रीजीने किया वह अत्यन्त अनुमोदनीय है, कृपाकरके उन तीन तत्त्वोंके विषयमें हमें भी समझाइयेगा. इन सर्व साहवोंमें इस प्रकार बातें होतीहुई सुनकर एक विधर्मी जो कि वहारसे सुन रहाथा एकदम

भीतर जाया और हहहहहहहह इस प्रकार बहुत जोरसे हसना शुरू किया

उसका हारस्य सुनकर सर्प लोग चकित होगये और थोड़ी देरके बाद उसे पूछने लगे—

क्यो भाई ! तुझे इतनी हसी क्यो आई ?

त्रि-अजी साहब ! बाह बा हहहहहह मेरा तो पेट अभी तक फूले जा रहा है, भला देखो तो जैनी लोग केवल देव गुरु धर्म देव गुरु धर्म पुकारा करते हैं, न मालूम उन्हें क्या सूझ पडा है त्रि और बात सूझती ही नहीं न मयाटम उसके अन्दर फेसा क्या पदार्थ रखा हुआ है ! ! जब मने आप सरो को उसी विषयमें मग्न देखे तब मुझे उड़ी भारी हसी आई अच्छा लो थप जाते हैं

इतनेहीम एक श्रावक बोला, भाई ! टहरो, जरा बैठकर सुन लो त्रि देव गुरु और धर्म त्रिसे कहते हैं और जब तुमारी ये समझमें आ जायेंगे तब तुम ऐसे प्रस्नभी नहीं करा करोगे

उस श्रावकने ऐसे शब्द सुनकर वह त्रिधर्मी बैठ गया

जब त्रि उसका चित्त शान्त हुआ तब श्रीश्वर बोले -

हे भाई ! तुम कौन जात हो, कहासे आये हो और तुमारा क्या काम है ?

वि.—हे दीनानाथ ! मैं ब्राह्मण हूँ, इसी शहरमेंसे आया हूँ और मेरा नाम यज्ञदत्त है.

सूरि—अच्छा यज्ञदत्तजी ! जरा स्वस्थ चित्त करके सुनो तथा जहां २ तुम्हें शंकाएं पैदा हों जुरुर पूछना. (अपनी मंडलीकी तर्फ देखकर) हे साधुओ तथा साध्विओं ! अब तुमभी एक चित्त होकर सुनना तथा जो २ संशय पैदा हो वरावर पूछते जाना.

सर्व—बहुत अच्छा साहब, अब कृपाकर फरमावें.

सूरि—हे श्रोतागणो ! देव गुरु और धर्म इनका स्वरूप यद्यपि बहुत बड़ा है तदपि मैं अपनी तुच्छ बुद्धानुसार कहता हूँ सो श्रवण करना.

हमारे जैन शास्त्रोंमें देव दो प्रकारके माने हैं, एक साकार दूसरे निराकार. दोनो ही देव अठारह दूषण करके रहित, अनंत ज्ञान दर्शन तथा चारित्रमयी होते हैं.

यज्ञदत्त—हे कृपानाथ ! उन अठारह दूषणोंके नाम कृपाकरके फरमावें ?

सूरि—१ अज्ञान, २ मिथ्यात्व, ३ अविरति ४ राग, ५ द्वेष, ६ काम ७ हास्य, ८ रति, ९ अरति, १० भय, ११ शोक, १२ दुर्गच्छा, १३ निद्रा १४ दानांतराय, १५ लाभांतराय, १६ भोगांतराय, १७ उपभोगांतराय, १८ वीर्यांतराय.

पु-हे गुरुवर्य ! साकार और निराकार देवका स्वरूप कृपा करके फरमावें ?

सूरि-हे महानुभावा ! साकार ईश्वर अरिहत भगवानको कहते हैं, वे प्रभु अष्ट महामातिहार्य, चौतीस अतिशय और पैंतीस गुण युक्तवाणी करके सहित होते हैं. उन प्रभुमें मुख्य बारह गुण पाये जाते हैं

वि-मूरीश्वरजी ! यदि आप कृपा फरमाकर बारह गुण तथा चौतीस अतिशयोंका उरणन करेंगे तो बड़ा उपकार समझुगा

सूरि-हे भाई ! उसमें उपकारकी क्या बात है हमने तो उसही लिये समय लिया है, सुनो,

प्रथम बारह गुण बताताहु. अष्टम महामातिहार्य तथा ४ अतिशय ऐसे मिलकर निम्न लिखित तीरपर १० गुण होते हैं

१ अगोक्तज्ञ, २ पुण्यटाष्टि, ३ दिव्यभयानि, ४ चामरयुग
५ स्वर्णसिंहासन, ६ भामडल, ७ दुदुभि ८ छत्रत्रय, ९ ज्ञाना-
तिशय, इसके प्रभावसे वे लोकाग्रेसको अपनी इच्छेकी तरह देखते हैं

१० वचनातिशय, इसके प्रभावसे उनकी वाणी बारह वर्षगए अपनी २ भाषामें समझ लेने हैं

११ पूजातिशय, इसके प्रभावसे तीन भुवनमें रहे हुवे देव तथा मनुष्य आपकी अर्चा करते हैं.

१२ अपायवगमातिशय—इसके प्रभावसे जहां २ आप विचरते हैं, वहां २ एक २ जोजनतक, अतिवृष्टि, दैर्घिकादि नहीं होते.

चौतीस अतिशय.

१ दिक्षा ग्रहण किये बाद प्रभुके रोम, केश, नखादि वृद्धिको प्राप्त नहीं होते.

२ प्रभुका शरीर निरोग रहता है.

३ खून गौदुग्ध सदृश होता है.

४ स्वासोस्वास कमलके पुष्प सदृश सुगंधित होता है.

५ प्रभुका अहार निहार कोई देख नहीं सक्ता.

६ प्रभुके आगे धर्मचक्र चलता है.

७ प्रभुके ऊपर छत्र त्रय रहते हैं.

८ प्रभुके ऊपर चामर युग उड़ते हैं.

९ प्रभुके विराजनेको स्वर्ण सिंहासन होता है.

१० प्रभुके आगे इन्द्रध्वजा चलती रहती है.

११ प्रभुके साथ अशोक वृक्ष रहता है.

१२ प्रभुके आगे भामण्डल रहता है.

१३ प्रभु जहां २ विचरते हैं वहां एक २ जोजन तक भूमि समान होजाती है.

१४ प्रभु जहा विचरते हैं वहा एक २ जोजनतक कांटे सीधेके ओंये होजाते हैं

१५ प्रभु जहा २ विचरते हैं वहा २ एक जोजन तक रुतु अनुकूल हो जाती है

१६ प्रभु जहा २ विचरते हैं वहा एक २ जोजन तक शीतल मद सुगन्धि वायुसे भूमि सुगन्धित हो जाती है.

१७ प्रभु जहा २ विचरते हैं वहा एक २ जोजन तक जलसे भूमि शुद्ध हो जाती है

१८ घुटने प्रमाण देवलोग पुष्पवृष्टि करते हैं

१९ अशुभ वर्षा गन्ध रस और स्पर्श नष्ट हो जाते हैं

२० शुभ वर्षा गन्ध रस और स्पर्श प्राप्न हो जाते हैं

२१ एक योजन पर्यन्त वाणी सुनाई देती है

२२ नित्य वर्ष मागशीमे देना निरुत्ती है

२३ अपनी २ भाषामे वाराहों पर्यदा समझ जाती है

२४ सर्वदा जाति उग्ररु छूट जाता है

२५ परयादि शीघ्र नमाते हैं

२६ रात्री जीत नहीं सक्ता.

२७ इतो रोग (टोडादिरुमा गिरना नहीं होना)

२८ मरी रोग (प्लेग हैजादि) नहीं होना

२९ स्वयंका भय नहीं होता

३० परचक्रका भय नहीं होता.

३१ अति वृष्टि नहीं होती.

३२ अनावृष्टि नहीं होती.

३३ दौर्भिक्ष नहीं पड़ता.

३४ इनमेंसे अगर पहिले होंभी तो प्रभुके पधारनेसे नष्ट हो जाते हैं.

ये बातें सर्व प्रभुके अतिशयसे अपने आप होती है.

येही सर्वज्ञ भगवान साकार ईश्वर कहे जाते हैं तथा हे महानुभावों ! उन्हीके वचन अपने आप समझे जाते हैं.

यज्ञ-हे भगवान् ! यह काय परसे कह सक्ते हैं कि जैनने जिनको देव यान रखे हैं उन्हीके वचन आप्त हैं और-के नहीं ?

सूरि-हे भाई ! वे परमात्मा सर्वज्ञथे, उनकों किसीसे सिखनेकी जरूरत नहीं रहतीथी, उन्हे तो स्वयमेव सर्व मआलुम पड़ जाताथा वास्ते उन्हीके वचन आप्त हो सक्ते हैं औरके नहीं.

यज्ञ-गुरुवर्य ! यह काय परसे कह सक्ते हैं कि आपके ईस्वर ही सर्वज्ञथे और वाकी नहीं ?

सूरि-हे भाई ! हम पहिले ही कह चुके हैं कि जो १८ दूषण करके रहित होते हैं सोही ईस्वर हैं फिर चाहे वो कोई हो ईससे हमे मतलब नहीं.

यत्न-मगर सूरिराज ! जैनी-लोग तो बड़े ही अभिमान
और पक्षपातके साथ कहते हैं कि हमारे तीर्थकरोंके सिवाय
अन्य ईश्वर हैही नहीं

सूरि -हे भाई ! इसमें पक्षपातकी क्या बात है, उनके
चरित्रोंसे तथा आकृतियोंसे (प्रतिमाओंसे) ज्ञात हो जाता है
देखो, श्री हरीभद्रसूरि महाराजने लोकतत्त्वनिर्णयमें कहा है -

श्लोक

बंधुर्नन सभगवान् रिपुोपिनान्ये ।

साक्षान्नदृष्टचर एकतरोपिचैपाम् ॥

श्रुत्वात्रच मुचरित च पृथग् विशेषं ।

वीरगुणातिशयलोलनयाश्रिता स्म ॥३॥

अर्थ- न अरिहत भगवान् मेरे यद्यु है और न अन्य
देव मेरे रिपु हैं, सबच कि दोनोंमेंसे एककोभी आखोंसे
देखे नहीं, मगर प्रचन तथा मुचरित्र सुनकर गुणोंके अन्तर
लोलुप्य होकर हमने वीर भगवान्का ही शरण लिया है

औरभी-

श्लोक

पक्षपातो नमेत्रीरे, नद्वेष कपिलादिषु ॥

शुक्तिमद्वचनयस्य तस्यकार्यं पग्निह ॥४॥

अर्थ—न तो मुझे वीर परमात्मासे पक्षपात है और न कपिलादिकोंसे द्वेष है किंतु जिसके बचन युक्ति करके सिद्ध हो जावें सौही ग्राह्य हैं.

श्री हेमचन्द्रसूरिने वीरस्तुतिमें फरमाया है कि:—

श्लोक

नश्रद्धयैवत्वयिपक्षपातो, नद्वेषपात्रादरुचिःप्रेषु ।
यथावदासतत्वपरीक्षयातु, त्वामेववीरप्रभुमाश्रिताःस्मः॥

अर्थ—केवल श्रद्धा मात्र कहके तुझपर पक्षपात तथा द्वेष मात्र करके अन्य देवोंपर अरुचि नहीं है किंतु यथार्थ और आप्त बच्चनोंकी परीक्षा करके हे वीरनखु ! हमने आपही का आश्रय लिया है.

तो निश्चय हो गया के हमें किसीसे पक्षपात नहीं है.

हे श्रोतागणों ! वे परयात्मा न अपने भक्तोंपर खुस होते हैं और न निंदकों पर नाराज होते हैं बल्के केवल मात्र सम परिणाम रहकर सर्व जीवोंपर सहज उपकार करते हैं.

यज्ञ—सूरिश्वरजी ! जब कि आपके प्रभु कुछभी नहीं कर सक्ते तो उनको भजनाभी तो निरर्थक है.

सूरि—हे यज्ञदत्तजी ! करना कराना यह राग द्वेषके तालुक है सो हम तो पहले ही कह चुके कि सर्वज्ञ परमात्मा

कों राग द्वेषे हैही नहीं, और जो राग द्वेषी होगा वो सर्वज्ञ
 ना हो नहीं सकता, जब सर्वज्ञ नहीं तो सर्वशक्तिमानभी
 नहीं, गरज कि जो इश्वर है वह कभी किसी काममें हानी या
 नफा नहीं करेगा अब रही यह बात कि उनको भजनेसे क्या
 फायदा ? सो इसके उत्तरमें तो तुम खुदही ख्याल करलो कि
 यदि किसी गुणवान पुरुष (जो कि कालको प्राप्त हो गया
 हो उस) का नाम लें तो उसके गुण जरूर याद आवेंगे जब
 गुण याद आवेंगे तो उनका अनुसरणभी करनेका जरूर
 मोहा आवेगा वस तो जगत प्रभुका नामस्मरण करनेसे
 भला उनके गुणोका अनुसरण क्यों नहीं हो सकेगा ? अ-
 नश्य होगाही तो फिर निश्चय हुआ कि उनके नाममें ही
 अनंत शक्तियाँ हैं तदतिरिक्त हमारा ध्यान निश्चल करनेके
 धारते प्रभु प्रतिमाभी मौजूद है

यज्ञ-हे साहब ! क्या कहते हो, क्या प्रतिमासेंभी भावों-
 की वृद्धि होसکتی है ?

सूरि-भाई यज्ञदत्त ! तुम तो अभीतक मूर्खने मूर्ख ही रहे.
 तुमको इतनाभी मआलुम नहीं कि बगैर प्रतिमाके इस ससार
 भरका कार्य नहीं चल सकता, देखो प्रत्यक्ष नजीरों क्या
 यदि सीखनें लगे तो बगैर आकृतिके अक्षर सीख ही नहीं
 सकता. इतना ही नहीं बल्के हुनियार होनेपर भी फना

रादि अक्षरोंका आलंवन लेना ही होगा. हां अलवत्ता केवल ज्ञानी हो जावे तो उसे प्रतिमाकी जरूरत भी नहीं रहती.

हे भाई ! जैसे काम विकारवाली तस्वीरकों देखकर कामी लोग विकारको प्राप्त हो जाते हैं तैसे ही धर्मप्रेमी पुरुष प्रभुप्रतिमाके दर्शन करके निरागीपनकी हालतको प्राप्त हो जाते हैं.

यज्ञ-हे कृपानाथ ! इस शंकाशील हृदयमें कई शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं. अब इस वस्तु मुझे प्रश्न पैदा होता है कि कोईभी विधवा स्त्री अपने पतिकी फोटो अपने सामने रख कर नित्य प्रति कहा करे कि हे पति ! मुझसे विषयसुख भोग तो क्या वो भोग सक्ता है.

मूरि-प्रिय यज्ञदत्तजी ! तुमारा यह प्रश्न अज्ञानतासे भरा हुआ है. भला तुमही ख्याल करो कि हम तो पहिले ही कह चुके कि हमारा ईश्वर कुछभी नहीं करता. खेर तुम यह तो मानते हो न कि नाम तो ईश्वरका लेना चाहिये ?

यज्ञ-जीहां,

मूरि-अच्छा तो सोचो कि वही विधवा स्त्री यदि केवल अपने पतिका नाम रटन करे तो क्या वह उसकी ईच्छा पूर्ण कर सक्ता है ? कदापी नहीं ! तो वस सिद्ध हुआ कि जो नामके अन्दर गुण मानने वाले हैं उनको तो अवश्य स्थापना

माननी ही पड़ेगा और जो स्थापनाको नहीं मानते उन्हें नामभी छोड़ना होगा क्यों समझे न.

यज्ञ-वाह दीनानाथ ! खूब आनन्द वर्तादिया, आज मैरी शङ्का विलकुल दूर हो गई. अहा ! क्या सर्वज्ञ परमात्मा कभी अवयार्थ कह सकता है ? कभी नहीं ! तो वस अब जान लिया कि अवश्यमेव अरिहत भगवान ही साकार ईश्वर हो सक्ते हैं, अस्तु

पु-हे गुत्त्वर्थ ! अब कृपाकर निराकार ईश्वरका ध्यान फरमावें

सुरि-हे आर्या ! निराकार ईश्वर सिद्ध भगवान्‌गों कहते हैं जब कि अरिहत भगवान्‌ चौदहों गुणस्थानको पहुचने के बाद एक समय मात्रमें सिद्धशिलाके अग्र भागको पहुच जाते हैं तब वे सिद्धात्मा ऋगते हैं वहा जानेके पश्चात् उनके अन्तिम शरीर मान आत्म प्रवेशना तीसरा भाग सक्च जाता है वे अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र करके सहित होते हैं तथा ससारमें उनका पुनरागमन नहीं होता

सर्वभङ्गली-हे कृपालु गुरुराज ! आपने जो ईश्वरका ध्यान फरमाया सो अत्यन्त प्रशसनीय तथा आदरणीय है, अवश्यमेव ऐसे ही दे-को सुदेव कहना चाहिये. अब कृपाकर सुगुरुका ध्यान फरमावें.

सूरि—(हर्षित होकर) हे भव्य प्राणियों ! सुझे आनंद इस वरुत इस बातका होता है कि तुम लोग बड़े ही सुलभ बोधी हो, देखो, थोड़ेसे ही उपदेशसे किरा योग्यताको प्राप्त हो गये ? (जरा मुञ्चकरा कर) क्यों यज्ञदत्तजी ! अबभी कुछ शंका है ?

यज्ञ—कृपानाथ ! लूयके सामने अंधेरेका क्या काम, आप जैसे योग्य पुरुष मिले फिर शंकाकी जरूरत ही क्या है. अब तो कृपाकर सुगुरुका स्वरूप जल्दी ही सुना दें.

सूरि—अच्छा तो अब एक चित्त होकर सुनो मैं कहता हूँ. सुगुरु वे हैं जिनोने गृहस्थावस्थाको त्यागन करके पंच महाव्रत अंगीकार किये हैं, सर्वदा माधुकरी, तथा ४२ दोष रहित आहारके लेनेवाले हैं. सदा अमतिबंध विहार करते हैं. कोईभी तराहके अपंचमें वे दखल नहीं देते. ज्ञानाभ्यास करके परोपकारके हेतु भव्यजनकों प्रतिबोध देते हैं, इस सुगुरु शब्दमें आचार्य्य, उपाध्याय और साधु तीनका समावेश होता है. इनके क्रमसे ३६-२५-और २७ गुण होते हैं. सो ग्रंथांतरसे जान लेना, आचार्य्य महाराज गच्छके यम भूत तथा पंचाचारके पूर्ण मालिक होते हैं. उपाध्याय महाराज अंगोपांगके पाठक होते हैं. तथा पवित्र साधु साध्वि अपना संयम निष्कलंक पालन करनेमें तत्पर रहते हैं, उनकों उनके पांचो महाव्रतोंका बड़ा भारी ख्याल रहता है.

यज्ञ-हे सूरिराज ! वे पच महाव्रत कौनसे हैं सो कृपा कर फरमावे

सूरि-हे यज्ञदत्त ! पाचो महाव्रतोंका वयान मैं व्यवहार निश्चय करने मूढता हुआ सो सुन -

प्रथम अहिंसा व्रत-व्यवहार किसी व्रत या स्थावर जीवकी हिंसा करे नहीं, करावे नहीं तथा करतेको अनुमोदे नहीं मन वचन और काया करके निश्चय, राग द्वेष करके अपनी आत्माको नहीं हर्षे

दूसरा सत्यव्रत व्यवहार-बुठ बोले नहीं, बोलावे नहीं तथा बोलतेको अनुमोदे नहीं मन वचन और काया करके निश्चय पौद्गलीक वस्तु जो पर गिनी जाती है उसको अपनी न कहवे

तीसरा अस्तेप व्रत व्यवहार-चोरी करे नहीं, करावे नहीं, करतेको अनुमोदे नहीं मन वचन और काया करके निश्चय अष्टकर्मकी वर्गणाको ग्रहण करनेका उपाय न करे

चौथा ब्रह्मचर्यव्रत व्यवहार-स्वपर स्त्री भोगे नहीं भोगावे नहीं, तथा भोगतेको अनुमोदे नहीं, मन वचन और काया करके निश्चय पुद्गलमें रमणता न करे

पाचवा अपरिग्रहव्रत व्यवहार-समूर्ण परिग्रह रखे नहीं, रखावे नहीं, रखतेको अनुमोदे नहीं, मन वचन और काया करके बल्के एसा समझे कि

श्लोक

द्रव्यानामर्जने दुःखं अर्जितानां च रक्षिते ।

आये दुःखं व्यये दुःखं धिग्र्थो दुःख भाजनम् ॥५॥

अर्थ—प्रथम तो द्रव्यको पैदा करनेमें केवल दुःख ही दुःख है, बादमें रक्षा करनेमें बड़ा भय बना रहता है सोभी दुःख, आते दुःख, खर्चते दुःख; वास्ते ऐसे दुःखके भाजन रूप द्रव्यको धिक्कार होवो।

निश्चय—निम्न लिखित व चार प्रकारका परिग्रह नहीं रखे अथवा हमेशा नन्यू करता रहे।

१ मिथ्यात्व, २ क्रोध, ३ मान, ४ माया, ५ लोभ, ६ हास्य, ७ रति, ८ अरति, ९ शोक, १० भय, ११ जुगुप्सा, १२ पुरुषवेद, १३ स्त्री वेद, १४ और नपुंसकवेद।

हे भाई ! इन पंच महा व्रतोंके अतिरिक्त छटा व्रत रात्री सोजनका होता है. वह यह है कि कभी रात्रीमें खान पान करे नहीं, करावे नहीं तथा करतेको अनुमोदे नहीं. मन वचन और काया करके.

हे भव्य ग्राणियो ! वे मुनिराज तीर्थंकर देवके कथनानुसार सत्य प्ररूपणाके करने वाले होते हैं. वे मुनिवर्य अष्ट श्रवचन माताके पालक होते है. हे भाई ! में उन आठों माताका

बयान करता, मगर बख्त थोडा है और बयान बहुत है सबब कभी ज्ञानी गुरुका साथ मिले तो श्री उत्तराभ्ययन सूत्रके २४ वे अभ्ययनमेंसे मृनलेना

हे महानुभावों ! तुम उन्हीको साधु साध्वि मानना कि जो केवल स्व परोपकार करनेमें तत्पर हो, प्रपची, वेश धारियोंको कभी साधु मत मानना क्यों साहब समझे न ?

शिष्यवर्ग—हे कृपानिधे । आपने जो देव और गुरुका स्वरूप फरमाया तो त्रिगुणी समझमें आ गया अब कृपाकर धर्मका स्वरूप समझाईयेगा—

सूरि—हे महानुभावों ! जिसमे अहिंसा परमो धर्म मुख्यता करके रटा हुआ हो उसीका नाम सच्चा धर्म है कई मता-बल्नी अहिंसा परमो धर्मके उद्गार तो जोर २ से निकालते हैं मगर वास्तविक म देखा जावे तो जैसे जैनने उस सूत्रकी सुरयता मान रखतो हैं वैसी ही अन्य धर्म वालोंने उसकी गौणताही है

हे श्रोतागणों ! तुम सुद जानते हो कि अपने अन्दर दयाका वर्णन कितनी सूक्ष्म तौरसे किया गया है ? म इस बख्त तुमको केवल मान सक्षेपसे दयाका वर्णन करता हु.

अपने शास्त्रोंमें दयाके ४ भेद किये है. १ स्वदया २ परदया ३ द्रव्यदया ४ और भावदया.

स्वदया उसे कहते हैं कि कषायादि परिणामोंसे जो अपनी आत्मा कर्मोंसे भार भूत है सो न करे, जब अपने स्वयंकों ये ज्ञात हो जावेगा कि मैंने अपने आन्याकों आत्मपनसे मलीन होते हुवे वश कर स्वदयाकी है तो अवश्य पर दयाकी तर्फ खयाल होवेगा और जिस सहनशीलतासे अपनोंमें स्वयं अपनी आत्माको फंदमें नहीं फंसने दिया तैसे दूसरे जीवोंकोभी करनेको उपदेश देंगे. वरु तो जब अन्य पुरुषोंको उपदेश देकर उसके आत्माका वचाव करावेंगे तो वह पर दया कही जावेगी.

द्रव्य दया उसको कहते हैं कि चाहे अंतरंग परिणाम न भी हो मगर किसी जीवको आफतमें फसते मारे जाते वगैरः हालतमें देखकर उसकी रक्षा करना.

भावदया उसे कहते हैं कि चाहे वो किसी जीवको छुड़ानेको समर्थ हो वा नहीं, मगर उस प्राणीको दुःखी देखकर मनमें कोमल परिणामोंसे उसके छुड़ानेके भावला कर यथाशक्ति प्रयास करे. हे मियवरो ? इसका विवेचन तो बड़ा भारी है मगर समय अधिक न होनेसे कह नहीं सक्ता.

यह जैन धर्म खास सर्वज्ञ कथित स्याद्वाद मयि नय निक्षेपो तथा प्रमाणो; करके सिद्ध हुवा है. वास्ते यथावत् देखा जावे तो इसमे संशय जैसा मौका ही नहीं आता, हां

अल्पता कदाग्रही पुत्रपत्नी तो वह मार्ग मिलना मुश्किल होगा मशाल मशहूर है कि " पीलियेके रोगवाला जब वस्तुओंको पीली ही देखता है तो विचारा प्रथक २ वयान करके निश्चय करनेको समर्थ हो ही कैसे सक्ता है " गरज कि कदाग्रहीकों मिथ्यात्वरूप पीलियेका रोग ऐसा जवरदस्त लगा हुआ है अर्हत भाषित उज्वल धर्मरूप धवल वस्तुभी उसको मिथ्यात्वरूप दिग्बती है मगर हा उसमें ज्यादातर उसके दुष्कर्मोंकी प्रचलता है.

विषयवर्ग—हे कृपानाथ ! कृपाया किंचित मात्र स्वरूप स्याद्वाट व नय निवेपोंकाभी फरमावे, कारण कि यह विषय गहन होनेसे चार २ मुननेकी आवश्यकता होती है

सूनि—हे प्रेमप्रेमियों ! तुम एक चित्तसे श्रवण करना में कहता हू मगर हा, उस विषयको कथन करनेके पेश्वर यह कह देना टीक समझता हू कि यह विषय अत्यन्त गहन है और पूर्ण तोरसे चर्चनेको टाईमभी बहुत चाहिये सत्र उपर पूछे तुवे विषयोंके केवल मात्र शब्दार्थ कुछ २ विवेपार्थ कह सकुगा ज्यादा नहीं

विषयवर्ग—जैमी आपकी इच्छा

सूनि—स्याद्वाटमा अर्थ इस प्रकार होता है व्याख्या
" स्यात्प्रथमत्वं सर्वं दर्शन समत सदभुत वस्त्व शानामिय

सापेक्ष तथा वदनं स्याद्वादः ” अर्थ. सर्व दर्शन मान्य ऐसे जो वस्तुओंके स्रष्टु अंश उनको परस्परमें अपेक्षा सहित कहना सो स्याद्वाद है.

अपरच “ सद्सन्नित्यानित्य सामान्य विशेषाभिलाष्या नभिलाष्यो भवात्मानेकान्त इत्यर्थः अर्थ—सत् असत् नित्य, अनित्य, सामान्य, विशेष, अभिलाष्य, अनभिलाष्य, तथा हर दोनोंका जो वताना सो स्याद्वाद वा अनेकाभवाद है.

यज्ञ—हे सूरिवर्य ! ईस शंकाशीलदासको एक शंका पैदा हुई है वह यह है कि, आपने पहिले सर्व दर्शनोके मान्य सद्भुत वस्त्वंश बताये तो ये कैसे संभव हों सक्ता है सबव कि सर्व दर्शनीय आपसमें विरुद्ध भाषि हैं और जो ऐसा ही होगा तो हम आपके मतको स्याद्वाद नहीं कह सकेंगें.

सूरि—हे शं! यद्यपि सर्व दर्शन वाळे अने २ मा भेद कात्के आपसमें विरोधी हैं, लेकिन जो उनके कःन क्रिये हुवे हैं सोभी अवश्य वस्त्वंश हैं. और इसीते आपसमें जब उनका मुकाबला करत हे तो स्रष्टु ही कहे जासक्ते हैं. जैसे बौद्धने अनित्यत्वको और सांख्यने नित्यत्वको माना है और हकीगतमें देखा जावे तो नित्यानित्य दोनों ही मानना ठीक है सबव नित्यत्व और अनित्यत्व ये दोनों अलग २ मानने वाले अलग २ मत वाले तथा एक दूसरे के विरुद्ध भाषि है

मगर वे नित्यानित्यत्व जो है सो असत्य नहीं है. इति.
क्यों भाई ! समझे न

यज्ञ-हे कृपानिधे ! खूब समझ गया, अब कृपाकर आगे
फरमावें

सूरि-हे श्रोतागणों ! स्याद्वाद्के मानने वाले शुद्ध तत्वज्ञ
पुरुष नित्यानित्य सामान्य विशेष अस्तिनास्ति आदि सर्वको
मान्य करते हैं एका त मिथ्यात्वता न कर नहीं बैठ रहते
इस प्रकार यथन जहा हो उसे स्याद्वाद् कहते हैं

शिष्यसर्ग-हे गुरुवर्य ! अब इसी प्रकार कथंचित नयोंका
उपनिषद् फरमावें

सूरि-हे मन्नातुभावों ! श्री अर्हन्त उचित धर्ममे नैगम,
सगद्, व्यसद्वाद्, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिस्तुद् और एभूत्
ऐसे सात नयमाने हैं

नैगमाय एद् देश ग्राहो होता है और उसक, भूत्,
भविष्य, और वर्तमान करके तीन भेद दाने हैं

भूतनैगम अतीते वर्तमाना रोपणा यद् सभूतनैगम
अर्थ-भूतकावही यात वर्तमानभ वर्तमान कहना सो भन नैगम
है यद्वा-अद् दीपपालिहाया अमावस्याया महायोगे मे क्षमत्
आज दीयालीके अमावस्याको महावीर स्वामी मोक्ष गये.

यद्यपि महावीरस्वामि अतीतकाल आश्रयी दीवालीपर मोक्ष हुवेथे तथापि “ आज ” ऐसा शब्द करके जो वर्तमानमें आरोपण करना सो भूतनैगम है.

भाविनैगम—भाविकाले वर्तमाना रोपणं यत्र सभावि-
नैगमः अर्थ भाविकालकी बात वर्तमानमें आरोपण करना सो भाविनैगम है. यथा अर्हन् सिद्ध एव. अर्हन्तसिद्ध ही है. यद्यपि अर्हन्त भगवन्त सिद्ध नहीं हुवे है मगर होने वाले जुखर है ऐसा समझकर नैगमने एक देश ग्राहक स्वभावसे सिद्ध मानकर भाविको वर्तमानमें वर्ताया सो भाविनैगम है.

वर्तमाननैगम—कर्तुमारब्धं ईपन्निय्यन्नं अनिय्यन्नं वा वस्तु निष्पन्नवत् कथ्यते यत्र वर्तमान नैगमः अर्थ. कोईभी कार्य करना शुरू किया वह कुछ हुवा कुछ न हुवा मगर उसको होनेके तुल्य कह देना जैसे ओदनं पच्यते चावल पकाये जाते हैं; चाहे उसकी सामग्री पूर्ण इखटी हुई हो वा नहीं हुई हो मगर होते है ऐसा जो कहदेनासो वर्तमान नैगम है.

संग्रह नयके दो भेद है. १ सामान्य संग्रह २ विशेष संग्रह.

१ सामान्य संग्रह जैसे द्रव्यमात्र आपसमें अविरोधि है.

२ विशेष संग्रह जैसे जीव मात्र आपसमें अविरोधी है.

जरजकी दूसराज राज्यो दवारी कीसे देखता है.

व्यवहारनयः—यह नय बहुत ही वाह्य वस्तुओंपर बहुत ही सूक्ष्म दृष्टी डालता है इसके दो भेद है १ सामान्य सग्रह भेदक व्यवहार २ विशेष सग्रह भेदक व्यवहार

१ सामान्य सग्रह भेदक व्यवहार जैसे जीवादि द्रव्य है

२ विशेष सग्रह भेदक व्यवहार जीव दो प्रकारके होते हैं ससारी और मोक्षके ससारीके दो भेद—सजोगी और अजोगी—अजोगी १८ वे गुणस्थान वाले वाकी सर्व सजोगी सजोगीके दो भेद—केवली और छदमस्त—केवलीतो १३ वे गुण स्थान वाले वाकी सत्र उदमस्त उदमस्त के दो भेद—उपशन्ति मोह—क्षीणमोह—क्षीण मोहतो चारवें गुणस्थान वाले वाकी सत्र उपशान्तमोह उपशान्त मोहके दो भेद सकृपाई सकृपाईके दो भेद—सूक्ष्मकृपाई वादरकृपाई के दो भेद—श्रेणी प्रतिपन्न और श्रेणी रहित—श्रेणीपतिपन्न आठ वे गुणस्थान वाले वाकी सत्र श्रेणी रहित—श्रेणी रहीतके दो भेद प्रमादी और अप्रमादी—अप्रमादी छ वे गुणस्थान वाले वाकी सब सप्रमादी—सप्रमादीके २ भेद साधु और श्रावरु—साधु छठे गुणस्थान वाले वाकी सत्र श्रावरुके दो भेद वृत्ति और अवृत्ति वृत्ति तो पाच वे गुणस्थान वाले वाकी सत्र अवृत्ति अवृत्तिके दो भेद—सम्यक्त्वकी और मिथ्यात्वकीके तीन भेद १ भव्य २ अभव्य ३ और जातिभव्या भव्य उसे कहते हैं जो जो भाविकालमें सिद्ध होनेवाली है, अभव्य उसे कहते हैं

जो कालान्तरमें भी मोक्ष न जा सके. जाति भव्य वह हैं जो भव्य है मगर किसी कालमें मोक्षको न गया न जावेगा.

ईस तरे जो बातोकी भीन्न २ करके बतावे तो व्यवहार नय है.

ऋजुमूत्रनय—इसके दो भेदे हैं. ? सूक्ष्म ऋजुमूत्र जैसे पर्याग एक समया वस्थायी है.

२ स्थूलऋजुमूत्र जैसे मनुष्यादि पर्याय, वह उसके आयु प्रमाण रहती है.

शब्द सम भिन्न और एवं यून इनके एक २ भेद होते है.

शब्दनग एकार्थ वाची शब्द कइना, जैसे, दारा, भार्या, कलत्र इत्यादि समभिन्न नयः—जैसे, गौत्रयु.

एवंभूतनयः—जैसे, “इदंतीतिद्रः” —इन्द्रकी विभूति करके सहित होवे सो इन्द्र हे.

इन नयोंके औरभी बहुतसे भेद होते हैं. सो प्रसंगोपात किसी और समयक हे जावेंगे

अच्छा अदयाडिले हणादि क्रियाका समय आया अब आज यह विषय यही बंध करके कल इसको आगे चलावेंगे.

श्रीपुण्यश्रीजी—हे गुरुवर्य आज यह दासी बहुत छुतार्थ हुई है श्री मुखकी वानी सुनकर इतनी आनंदित हुई है कि

जो मरुट करनेसे बहार है हे दयानिधे कृपाकर कलभी इसी प्रकार उपदेश फरमावेंगे तो महत् कृपा होगी.

एसी अर्ज करनेके पश्चात् गुरुणीजी श्री पुण्यश्रीजी सर्व साधु मडलीको बटना करके अपने उपाश्रायपर पहुचे तथा साधु लोगभी अपनी क्रीयामें तत्पर हुवे

गौचरी व प्रतिक्रमादिक करनेके बाद साधुजन श्रावकों को तथा साधयिने श्रादिमाओको सीखाने पढानेका उद्यम करने लगी तथा अपनी स्वा. पाय करके शयन करनेके समय सधारा पारास्ति पत्नी रात्रि गीत जानेपर प्रातःकालमें अपनी क्रीयासे निवृत्त होकर श्री पुण्यश्रीजी अपनी सर्व शिष्याओं को लेकर सू. शिखरके पास पहुचे और बटना करनेके पश्चात् मात्रिय बोले

हे न्यासिगुरु अत्र कृपाकर आज किंचिमात्र निक्षेपों का उगन फरमावें—

इनके मुखसे एस गज्ज सुनते ही सर्व शिष्यवर्ग अन्वत् उत्कन्ठास गुरुवर्य के पास आन दठ और निक्षेपाना उगन सुननकों चित्त स्थिर किया

यज्ञदत्तजीभी उसी प्रकार आन पहुचे और निक्षेपोंका वर्णन सुनानेके लिये गुरुवर्यसे उद्युत आग्रह करन लगे

सर्व लोगोंकी अत्यन्त उत्कंठा देखकर गुरुवर्य बोले.
हे महानुभावों एक चित्तसे मुनाना मैं निक्षेपोंका वर्णन संक्षेप
तौरपर कहताहू.

निक्षेपे चार है. १ नाम, २ स्थापना, ३ द्रव्य, ४ और
भाव. इनका वर्णन अनुयोगद्वारास्थानांगादि सूत्रोंमें बहुत
ही उम्दा तौरपर क्रिया गया है. देखो श्री स्थानांग सूत्रमें
अरिहंत भगवान्पर निक्षेपे इस प्रकारसे उतारें हैं:—

गाथा

नाम जिणा जिण नाना, उवण जिणा जिण जिणंद पडिमाओ;
द्वप जिणाजिण जीवा, भाव जिणाजिण समवसरण त्या.

अर्थ—नामजिन है सो जिनेश्वर भगवानका नाम जैसे
ऋषभ स्थापना जिनश्री अरिहंत भगवंतकी प्रतिमा है, द्रव्य
जिन वे हैं जो भविकालमें जी होनेवाले है. जैसे—श्रेणिक प्रभु
खका जीव और भावजिन खुद प्रभु केवल ज्ञान सहित होकर
समवसरणपर विराजते हैं तब कहेजाते हैं.

इसी प्रकार सिद्ध भगवानपर निक्षेपे इस प्रकार उत्तर
सक्तें हैं.

१ नाम—सिद्ध

२ स्थापना-जितनी जगमें आत्म प्रदेशका धन अवगाहर हो हेसो

३ द्रव्य-अरिहत भगवानका ज्ञेय, भव्य तथा तद्रव्यतिरिक्त शरीर द्रव्य सिद्ध कहे जाते हैं

४ भाव-मोक्षावस्था

इस प्रकार हर चीजपर चारों निक्षेपे उत्तरसक्ते हैं

गरजकी अर्हन्त कथित धर्ममें बहुत सूक्ष्मता रखी गई है और यही प्रमाण उनके सर्वज्ञताका है

इसके अतिरिक्त धर्म दो प्रकारकेभी फरमाये गये हैं जिनका बहुत सक्षपसे वर्णन करताहु-

साधु-सर्व विरति होते हैं उनके पचमहाव्रत रूप उत्कृष्ट धर्म होता है व पचमहाव्रत पहिले गुरुके स्वरूपमें कथन किये गये हैं

श्रावकने वाराव्रत होते हैं सो समयके सकोचसे अभी कह नहीं सक्ता

हे श्रोतागणों इस प्रकार श्री अरिहत कथित धर्म सर्व प्रकारसे सिद्ध है क्यों यज्ञदत्तजी क्या समझे.

यज्ञ-हे कृपानिधे, हे करुणा सागर आपके अमृतमय वचनोंसे मुझे अत्यानन्द उत्पन्न हुआ है. और इतना असर हुआ

है कि आजसे मैं मिथ्या धर्मकों छोड़कर जैन धर्म अंगीकार करता हूँ.

हे गुरुवर्य आपके सदृश मुनिराजोंके विचरनेसे यह भारत भूमि पवित्र होती है इतनाही नहीं बल्के श्री वीर सासनकी दिन प्रतिदिन उन्नती होती है.

पुण्यश्रीजी—हे कृपालु आज आपके वचनोसे आनंद हुवा सो तो हुवा ही है मगर एक जीवकों आपने मिथ्यात्वसे नीकलकर शुद्ध समझितधारीं बनाया इसका मुझे अत्यन्त हर्ष है और वह हर्ष कथन करनेको असमर्थ है.

शिष्यवर्ग—दीनदयाल, दीनानाथ, आपने आज इन शिष्योपर महत् उपकार किया है, है करुणासिन्धू तकलीफ माफ करे तथा औरभी कोई मौकेपर चर्चा करते रहेंगे एसी उम्मेद हैं.

इतनी वार्तालाप हो जानेपर पुण्यके खजाने सदृश श्री-सती परम उपगारीणी गुरुणीजी श्री पुण्यश्रीजी सर्व साधु मंडलीको वंदना करके अपने स्थानपर पधारे तथा अन्य साधु वर्गभी अपनी २ क्रियामें तत्पर हुवे.

यज्ञदत्तजीभी चित्तमें उल्लास लाकर सादर गुरु गुरुणीकों वंदना करके गृहपर चलेगये.

उपसंहार

प्रियपाठनगणें -

इस कल्पित कहानीके जरिये जो आपको तीन तत्वोक्ता सक्षेपसे सार बतायासो आपने गुर समझ लीया होगा

प्रिय विरपुत्रों-जो मनुष्य इस समान नर दहको प्राप्त करने धर्मका नहीं करता है व मृखोंमें मुख्य है देवीधि मुक्ति मुक्तावलीके कताथ्री सोमप्रभाचार्यजी क्या फरमात हैं -

श्लोक

तद्यत्सुतरुंयमन्विभयने, प्रोन्मृत्यकल्पद्रमय ॥

चिन्तारत्नमथास्काचशकल, स्विकुर्वते तेजडा ॥

विद्विद्यद्विस्वगिरिन्द्र, सुदरा क्रीणति तेरामभ ॥

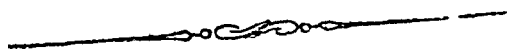
येलन्परिहत्यधर्ममयमा, वापन्ति भोगाशया

अर्थ-जो अरथ प्राप्त हुये धर्मको छोड़कर भोगशी आशाके वास्ते लौडते किन्तो हे ये मानो अपने गृहमेंसे कल्प दृक्षको उपाकर धनुर्गदा द्रव्य बीने हे, तथा गिरी समान दृक्षीको धेनार खरकों खरीन्ते हे

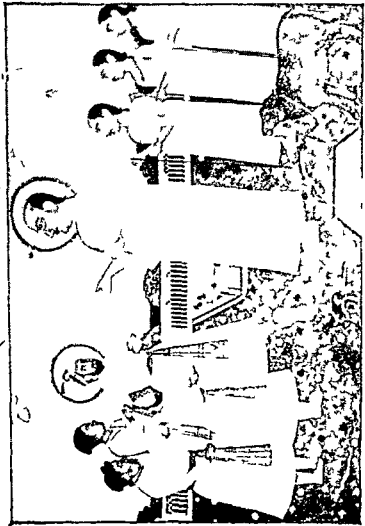
सबव जब कि यह मनुष्य जन्म मुष्किलसे यीला हे तो क्योँ प्रयन्त करके धर्म नही करते

मैरे प्यारे भाईयोँ—यह अवसर बार बार मीलनेका नही है यदि यह वखत चुक गयेतो फिर चौरासीमें फीरते २ न मआलुम ईस भवमें कव आना मील्लेगा.

नमाद, आलस्यादिकोँ छोडकर दृढ चित्तसे देवगुरु और धर्मका आराधन करो, वस ईतनी वात ईस सज्जनके दास और दुर्जनके मित्रकी याद रखना—इति ॥

श्रीमद् हीर विजय सूरी

(३०१)

॥ अहम् ॥

श्रीमान् हीरविजय सूरी.

तथा

॥ अक्षरशाहके दंगारमे जैन ॥

यह सत्य है कि, - अक्षरशाहकी तबियतने मजदुरी गा-
ज पर गाज के अजाज गियाठ पहुचायाथा ताहमे ये टिल
फरेर सात दि, उस अपर व्यक्तिने मिमतांगपर इस जर-
दस्त कागो तदिया । न केवल अपनी गियागामो जो के
मुखानिफ गिमेके पव वो धर्म रानीया, गुणरकना । रन्दि
उसमो इस नागमे यकीत मन् किया कि वो उन्हे हरफक
मन्हमन्त अनुयायी नजर आताथा । नगागन गिग्मिनयो
जानतेथे कि वो गिग्मि था पाग्गी समझतेथे कि वो पारसी
था और हिन्दू उमे अपना महधन्मा गियाठ करनेये । इस
मुताबिक उन्हे धर्मरी पॉन्गिपीपर हा गिदायत तारिफकी
गिगाहें देना साध्ये ।

अकबरशाहका मजहब मुन्तखिव करनेवालाथा. जबकि वह सत्यका सच्चा ढूंढनेवालाथा इसलिये जहां उसे वो पाया चहांसे उसने हांसिल किया। निम्न लिखितसे माळूम होगाकि उसने प्राणियोंका वध न करना, प्राणीमात्रसे स्नेह रखना, और कुछ मर्यादातक मांसाहारको त्यागना, पूर्व जन्ममें यकीन करना, और कर्मके विधानको मानना जैनीयोंसे लिखाथा. और इसीलिये उसने उस धर्म (जैन) के पवित्र स्थान उस धर्मके अर्थात् जैन धर्मके अनुयायियोंको देकर और उक्त मजहबके आचार्योंको इज्जत देकर प्रतिष्ठा बढ़ाई।

अकबरके दरवारमें विद्वानोंकी तादादकी तरफ अगर नजरकी जावे (जोके “ आईने अकबरीमें दर्ज है) तो माळूम होगा कि हीरविजयसूरि, विजयसेनसूरि और भानचंद्रजी यति वगेराओंके नाम हैं। अकबरके दरवारमें विद्वानोंके पांच वर्ग थे. हीरविजयसूरि अवल दर्जेमें और दूसरे दो व्यक्ति पांचवें दर्जेमें थे।

अकबरने बहुतसे दुश्मनोपर फतह पाई और तब कोई दुश्मन न रहाथा तब उसने अपना दिल धर्मकी बातोंपर डाला. कहर मुसलमान न होनेसे उसने तमाम धर्मके विद्वानोंको अपने दरवारमें बुलाया और उनसे मजहबकी बातोंपर बहसकी जगद्गुरु काव्यमें लिखाहै कि,

“ एव मालव मेढपाट धनिकान् श्री गुर्जरस्वाभिनो
जित्वाऽरुवर भूपतिर्निजपुरे सौर्यात्समापेतिवान्,
राज्य पालयति मपचनिपुण पाद्गुण्य सच्छक्तिमान्,
सम्यग्दर्शनपण्डिता दरकरस्तञ्जाम् शुश्रूपया ॥२१॥”

“ अन्येषु स गमस्त दर्शनयतीनाकार्य धर्मस्य सत्तत्त्व
पृच्छति शुद्ध बुद्धिविभय स्मार्थी शिवस्यादरात् । ”

उक्त काव्योका अर्थ उपर आही चूका

बादशाह गुद विद्वानोंसे बादविवाद किया करताया। इसीसे उसको यह पुरा यकीन हो चूकाया कि हर एक धर्मके कुछ न कुछ मन्त्रे तत्र है। आलीवा श्रमण^१ और ब्राह्मणोंसे बादशाहने हमेशा बहस (विवाद) करनेका इन्तिजाम कियाया और वे दूसरे विद्वानोंपर अपनी तरफसे उ नीतिसे हमेशा गालियाँ रहतेथे यहा तक के शाहके दिलपर इन्हींका पूरा असर हो चूकाया खैर अरहमें हीरविजयमूरिजीके जीवन तरफ और उनकी शाहनेकी हुई प्रतिष्ठा की और नजर करना चाहिये।

आप पालनपुर निवासी हुमरजी नामक किसी व्यापारीके पुत्र थे आपकी माताका नाम नार्थीबाई था १३ सालकी

१ श्रमण शब्द—जैन यति शब्दका पर्यायवाची शब्द है।

“मुमुक्षु, श्रमणो यति” इति हेमचन्द्र

उमरमेंही आपके माता पिता इन्नकाल कर गयेथे । आपके १ भाई और दो बहिनेंभी थीं. मातापिताका देहांत हो जानेपर चरित्र नायक अपनी बहीनके घर पटना मुकामपर रहे. और वहींपर उनको विजयदानसूरिजीने “ससार असार है” यह तत्व बतलाया और आपने संसारको त्यागनेका इरादा किया. हमशीराने बहुत कुछ विरोध किया लेकिन आप अपने हठ निश्चयसे न टले. तब सभी संबंधियोंनेभी उन्हें यति हो जाने की आज्ञा देदी. इस सुताविक आपने १३ सालकी छोटी वयमें ही विजयदान सूरिजीके पाससे यति दीक्षा लेली और उक्त सूरिजीकी मातेहतीमें तमाम शास्त्रोंका अध्ययन किया. उनकी बुद्धिमत्ता देखकर विजयदान सूरिजीने उन्हें धर्मलागरजी उपाध्यायके साथ दक्षिणमें देवगिरी स्थानपर तर्कशास्त्र पढनेके लिये विद्वान ब्राह्मणोंकी तरफ भेजे. देवसी नामक एक व्यापारीने उनके सब खर्चका प्रबंध किया. और आप जल्द ही उक्त शास्त्रका अध्ययन करके पारंगत हुए । ईस्वीसन् १५६१ में आपको वाचक पदवी मिली. और दो वर्ष बाद आप सिरोहीमें सूरिके खिताबको प्राप्त हुए. इस सुताविक आप जैन साधुओंमें अग्रणी-ब-नेता तथा सूरि एवं आचार्य हुए ।

आपके उपदेशसे कई अन्यान्य धर्मियोंने अपना हठ छोड़ आपका शिष्यत्व स्वीकार किया गुजराती लुंपकगच्छके अनु-

यायी मेवजी ऋषिने भी आपका शिष्यत्व स्वीकार किया, प्रशस्तिकारने लिखा है कि,—

“ लुम्पाकाधिपमेवजीरूपिमुखाहित्वा कुमत्यामहम्,

“ भेजुर्यचरणद्वयीमनुदिन भृङ्गा इवाभोजिनीम्

“ उल्लास गमिता यदीयवचनैर्वैराग्यरद्गोन्मुखै-

“ जाता स्वस्वमत विहाय बहवो लोकास्तपासज्ञकाः॥२३॥”

और आपके उपदेशसे कई जिन विम्ब प्रतिष्ठाएँ तथा सप्तक्षेत्रमें बनका व्यय और सब सहित शत्रुजय प्रभृति कई तीर्थोंको यात्राएँ कराई । लिखा है,

आसीचैत्यत्रिजानाद्रिमृकृतक्षेत्रतु वित्तव्ययो ।

भूयान्यद्वचनेन गर्जरधरामुख्येषु देशेषुऽलम् ।

यात्रा गर्जर मालवादिरुमहादेशोद्भवैर्भूरिभिः ॥

सधै सार्धमृषीश्वरा विदधिरे, शत्रुजये ये गिरौ ॥२४॥

आपकी तारिफ अकबरशाहके गौश मुबारकरपर पहुँची और शाहने अपने दो दरबारियोंको बजायमौदी और कावलको फरमान देकर अहमदाबाद भेजा के साहिबखान हाकिम फौरन सूरिजीको दरवारमें भेजें ।

काव्यकार लिखते है कि,—

देशात् गूर्जरतोऽर्थं सूरिर्द्विषभा आकारिताः सादरं,
श्रीमत्साहि अकवरेण विषयमेवातसंज्ञं शुभम् ॥

साहिवखानने शाहीफरमान पातेही तमाम अहमदावादके जैनियोंको इकट्ठा किया और उससे आगाहीदी इसवक्त सूरिजी गंधार नामक स्थानमें थे. और उन्हें शाही फरमानकी खबर दी गई. सूरिजीने देखाकि, शाहके मुलाकातसे जैन धर्मकी तरक्की होती यह जानकर शाहके तरफ जाना मंजूर किया और अहमदावाद तशरीफ लाये । साहिवखान सूरिजीसे गुल्फगु करके निहायत खुश हुए और हाथी, घोड़े, द्रव्य और कई चीजे नजर करने लगा मगर सूरिजीने स्वीकारनेसे इन्कार किया. सूरिजीने फतेपुरकी तरफ सिर्फदो आदामियोंके साथ जाना आरंभ किया । रास्तेमें आप विजयसेनसूरिजीसे पटना-मुकामपर भिले सिद्धपुरसे आप भीलों के हुल्कमें आये. वहां उनका सरदार अर्जुनने आपकी बड़ी इज्जतकी: और हत्या करना बंदकिया यह आपकेही उपदेशका नतिजा

मेडतेमें भी मुगल सूवादारने सूरिजीका बडा सत्कार किया वहांसे सांगानेर पहुँचकर आपने विमल हर्षको पेशगीमें शाहको आपके आनेकी आगाही देनेको भेजा. शाहने सूरिजीके आनेकी खबर पातेही अपने अफसरान्को बड़ी इज्जतसे सूरिजीका स्वागत करनेका हुक्म किया. शाहीरथ, हाथी,

घोड़े वगैरा साथ लेकर मागानेरको आपकी पेश कदमीमें
आये आपके फतेपुर पहुँचकर जगमलकच्छवाहके महलमें
सुकाम हुए और दूसरे रोज शाही दरवारमें दाखिल हुए
लेकिन बादगाह दिगारकारमें मशगुल होनेके वजे अबुलफजल-
को सुरिजीके स्वागतमें भेजा मिजाज पुरसीके बाद अबुलफ-
जलने पुनर्जन्म और उद्धारके निसरत सवाल पूछे सब
उसका इम वाक्यतम कुरानशरीफपर एतेगज नथा

सुरिजीने उक्त मन्त्राके ५ उत्तर दिये परमेश्वर किसीसे
निसरत नहीं रखता मानिन् सूर्यके रेरेर और तेजस्वाहै
खैर जब परमेश्वर प्रलयमें इन्साफ देगा तब कौनमें इन्सा-
सपर जल्दवानुमा होगा और जीवोंको स्वर्ग और नर्कमें
फाँकर भेजेगा ? पर्वमें उदयानेक दिये र्मके अनुसार प्रा-
णी मति पायेगाया ? खैर खैर उसे कर्ता रयाल करो तो
पैसे कर्ताकी क्या जरूरत है ! इसपर अबुलफजल बोला
इत वात्तपर पैगबरके फरमानपे बडा एतेगज है !
सुरिजीने कहा-

वधाणुय प्रभुरेतेमेतत्सृष्टा जगत्पूर्वामिन् विधते ।
तत्कृतुवत्नदरते स पदात्ततोऽस्ति, तस्यायसमभ्रमोऽसौ ॥

कर्त्ताचर्हर्ता निजकर्मजन्य, वैचैत्र्यविश्वस्य न कश्चिदास्ति ।
बन्ध्यात्मजन्मेव तदस्तिभावोऽसन्नेव चित्ते प्रतिभासेतत्

॥ १५० ॥

परमेश्वर जगत् निर्माण करके क्षय करता है तब उसका बनानाही फुजूल है. न कोई पैदा करनेवाला है न क्षय करनेवाला. मुझे यूँ नजर आता है बंध्या स्त्रीके पुत्रके मुताबिक इस दुनियाका बनानेवाला कोई नहीं है. इन कलामोंसे अबुल फजल बड़ा सुशी हुआ. बादशाही दरवारमें अकबरसे मुलाकात करने गये और कुशलक्षेम होनेपर शाहने पूछा आपने सफर घोड़ेपर या रथ, हाथीपर की. जवाब दिया, पा पियादा तब शाहको बडा ताआज्जुब मालूम हुआ बाद मूरिजीने तयाम धर्मतत्व शाहको समझाये जोकि सत्य और असत्यमें भेद नहीं करता और इन्द्रिय सुखोंमेंही आराम मानता है वो धर्मरूपी कस्तूरीको छोडकर मिट्टी खरीद करता है। और धर्मरूपी अमृत छोडकर कातिल विष खाता है कहा है:-

यदेष जन्तुर्विषयाभिलाषुको दधाति धर्मे न मनोमनागपि हीर
सौभाग्यकाव्यसर्ग ॥ १४ ॥

अर्थात् जो प्राणी विषयोंका अभिलाषी होता है वह प्राणी मनको धर्ममें कभी धारण नहीं करता.

वादशाहने ब्रह्म, सचागुरु, और सच्चे धर्मके बारेमें तहकीकात थुरुकी, सूरिजी बोले

जो आईनें (दर्पण) के मानिंद साफ़ दिलहै ओर तमाम दुनियाके मनोविकारसे आजाद है और १८ पापोंसे रहितहै वही नमस्कार करनेके लायक और सचा ब्रह्महै ।

सचा गुरु वहीहै -जो सबपर समदृष्टि और भूत दया रखे और जन समाजको सचा मोक्षका मार्ग बतलावे और द्रव्य वगैरा चीजोंसे नफरत रखे

सत्य धर्म वहीहै.-जो सबको समदृष्टि मार्ग दर्शावे और आखिर मुक्ति प्राप्त करदें ।

वादशाह इन सनालोंसे खुश होकर कुछ धर्मोंके पुस्तकें आपको नजर करने लगा परंतु आप इनकार करने लगे किन्तु अबुल्फजल और यानासिंहके कहनेसे रखलिये और लोटते वक्त आगरेके पुस्तकालयको भेट करदिये.

शाहसे इजाजत लेकर आप लौटे और फिर ईस्वी सन् १५८० में फतेपुर आये और अबुल्फजलके मकानपर शाहसे धार्मिक चर्चा हुई अफ़्गारशाह निहायत सुगहए और बहुत सा द्रव्य वगैरा देनेलगे परंतु आपने नहीं लिया ओर यही

चहाके बादशाह कैदियोंको और पक्षियोंको छोड़ें. और पर्युषणोंके आठ रोज तमाम राज्यमे हत्याबंद रखें. शाहने आपके कहनेसे आठकी जगह वारा तथा अधिकदिन हिंसा बंध करनेका हुक्म जारी करदिया. लिखाहै:—

श्रीमत्पर्युषणादिना रविमिताः सर्वे खेर्वासराः ।
सोकियानदिना अपीद् दिवसाः संक्रातिवस्राः पुनः ॥
मासः स्वीयजनेर्दिनाश्च मिहिरस्यान्येऽपि—भूमीन्दुना ।
हिन्दूम्लेच्छमहीषु तेन विहिताः कारुण्य परण्यापणाः॥१७३॥
तेन नवरोजदिवसास्तनुजजनू रजवमासदिवसाश्च ।
विहिता अमारिसहिताः सलतास्तरवो बनेनेव ॥ २७४ ॥
हीरसौभाग्य काव्य. सर्ग १४

कैदियोंको और पक्षियोंको छोडादिये शाहनेभी शिकार खेलना बंदकिया और १२ योजनका डेवरका तालाब मूरि-जीके सुपुर्द कियाकि उसमें कोही मछलीको न पकड़े.

अहिंसाके विषयमें लिखाहैकि,—

श्रीमान् शाहि अकबरो नरबरो देशेष्वशेषेष्वपि ।
पश्मासाभयदानपुष्टपटहोद्योषानघध्वंसिनः ।
कामं कारयतिस्म हृष्टहृदयो—यद्वाक्लारंजितः ।

अर्थात् जिनकी वाक्कलासे सुग हुआ शाह-अम्बरी
घोषणातक करता हुआ

सूरिजीके उपदेशसे मृतधन-अर्थात् रेवारीगका वन
अपने मोपागारमें लेना छोड़दिया लिखाहै

यदुपदेशवशेन मुद्र दधम् ।
निग्निल मल्ल वासिजने निजे ॥
मृतधन च करच सुजीनिआ ।
भिषम कञ्जर भपति रत्यजत् ॥

और प्रजापर जोजो उग्रकर (देवस) बैठायेधे वे भी
आपके उपदेशसे छोड़दिया लिखाहै कि -

नृपतिरेप तमुग्रकर त्यजन् ॥

अर्थात् राजा उग्र करतक छोड़दिये । और अनुजय भ-
भति जेन तीर्थोंके फुरमान पर लिखदियेकि थावत्चन्द्रादिना
करौ परत उन तीर्थोंपर मोऽ दखल न करने पायेगा
लिखाहै -

दत्त साहस गीर हीरविजयश्रीश्रुति राजापुरा ।
ग्रन्थीशाहि अकरणेण धरणीशक्रेण तत्प्रीतये ॥
तच्चक्रेऽग्निलम्प्यमालमतिना यत्साज्जगत्साधिक ।
तत्पर फुरमाणसमनघ मर्वादिशोव्यानशे ॥

और ऐसाभी लिखाहै कि,—

जैनेभ्यः प्रददौ च तीर्थतिल्कं शत्रुंजयोर्वीधरम् ॥

इस प्रकार शाह सूरिजीको जैनतीर्थोंको मालिकी दी, और अलावा इसके जगद्गुल्की पदवी समर्पण की. ई. स. १५८४ में फतेपुर छोडा और अलाहबाद (प्रयाग) में चौमासा किया चातुर्मास पश्चात् गुजरातको लौट आये और १५८७ में पटना आये और १५८८ में पटनेके जैनमंदिरमें सुपार्श्व और अनंतनाथस्वामिकी मूर्तियां स्थापन एवं प्रतिष्ठाकी शाह सर्वनिका तेजपालसे समर्पण कीगईथी. बाद तेजपालने सूरिजीके हाथसे शत्रुंजय तीर्थपर आदेश्वर भगवानकी मूर्ति और देवस्थान जो बनायाथा वह स्थापित एवं प्रतिष्ठा अंजन शिलाका करवाई.

इस मुत्ताफिक शाही दरवारमें इज्जत-प्रतिष्ठा पाकर और शाहसे कई पारमार्थिक सनदें नेक-कामें करवाकर आप स्वस्थानपर वापिस हुए. और वृद्धापकालमें पटनामेंही रहे. और किसी कार्य वशदीव आना हुआ. और ई. स. १५९२ में वही स्वर्ग सिधाये. कई चमत्कार आपकी दहनभूमि-पर दीखे. वहांपर एक स्तूप (देहरी) बंधा हुआ है. आपके बाद विजयसेनसूरि पद विराजे एवं नेता हुए.

पाठक महाशय !

यद्यपि उक्त जीवनचरित्र चाहिये वैसा तो नहीं लिखा गया है तथापि वाचकट्टको अवश्य रुचिकर होगा यह मुझे विश्वास है यदि हीरप्रत्न, हीरसौभाग्य काव्य वगैरे मेरे समीप होते तो मैं अवश्य चरित्र बहुत बड़ा और बहुत वृत्तान्त लिखा जाता किन्तु वह न होनेसे केवल जगद्गुरु काव्य तथा श्रेणीके लेखके आधारपरसे यह सक्षिप्त लिखा गया है उसमें कुछ सुटी विदित हो तो पाठक क्षमा करें ।

। उत्तरगञ्जीव ज्ञान लाल ५१५